

دكتور
عبد الستار فتح السعيد

المدخل الى التفسير الموضوعى

دار الطباعة والنشر الاسلامية

المدخل

إلى

التفسير الموضوعي

تأليف

الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد
كلية أصول الدين - القاهرة

دار الطباعة والنشر الإسلامية

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
الطبعة الأولى: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وبنوره تشرق الظلمات ،
والصلاة والسلام على رسوله ورحمته للعالمين ، وعلى آله وأصحابه ، ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . « أما بعد » :

فقد أنزل الله تعالى القرآن هدىً ونوراً للناس ، جمع لهم فيه أصول
الدين ، ومعالم الشريعة ، وكرائم الأخلاق والأحكام ، وحقائق البعث
والجزاء ، ودلائل الحق والصدق ، وأسرار الحياة والكون ، وسنن الاجتماع
والاقتصاد ، وأخبار الأمم والدول ...

وبالجملة :

فقد جعله الله تعالى — مع جازة اللفظ والحجم — دستوراً جامعاً ،
ومرجعاً شاملاً ، قال تعالى :

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴾ سورة النحل : ٨٩

ولذلك جاء غطاءً فريداً لا مثيل له ، وتحدى الله تعالى الإنس والجن أن
يأتوا ﴿ بمثل هذا القرآن ﴾ (١) ، أو ﴿ بسورة من مثله ﴾ (٢) فعبثوا ، فكان
العجز أبغ دلائل الإعجاز ، وكان الإعجاز أبغ دليل على صدق الرسول
ﷺ فى أنه يتلقاه من مولاه ، كما قال تعالى :

﴿ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ سورة النمل : ٦ .

(١) من الآية رقم : ٨٨ من سورة الإسراء .

(٢) من الآية رقم : ٢٣ من سورة البقرة .

وبهذا الإعجاز والامتياز تفرد القرآن في مبناه ومعناه جميعاً :
فكان معجزة النبي ودليله .
وكان أيضاً هداً وسيله .
فصار بذلك معجزة خالدة دائمة .
لأنه دليل الرسالة الخاتمة .
وصوت النبوة الممدودة بعد : ﴿ خاتم النبيين ﴾ (١) .
وكلمة الله الباقية المحفوظة .
وشرعته ومنهاجه للناس أجمعين إلى يوم الدين .
وإلى هذا المعنى يشير قوله عليه السلام :

« من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يُوحى إليه » (٢) .

ومن هنا كانت هذه المعجزة متجددة العطاء ، وتبدى بحجة الله البالغة في كل زمان ، وتظهر جلائل حكمته في كل مقام ، فيرى الناس منها أتم ما يناسب أحوالهم في كل عصر ، وكأن الوحي لا يزال يتنزل بها غصاً طرياً ، أو لكأنها « الكلمة الطيبة » التي عنها القرآن :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۖ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ... ﴾ سورة إبراهيم : ٢٤ ، ٢٥ .

ولقد رُكبت هذه المعجزة الإلهية لتخاطب الإنسان من جميع أقطاره ، ولتحرك منه العقل والقلب ، والحس والفطرة ، حتى يتعامل معها على أساس من الفقه البصير ، والتدبر الواعي ، قال تعالى :

(١) من الآية رقم : ٤٠ من سورة الأحزاب .

ونلاحظ هنا إضافة « خاتم » إلى النبوات : (لفظ النبيين) ، وليس إلى المعالي : (النبوات) ،
إذناً ببقاء النبوة بعد انقطاع الأنبياء ، لأن الله ضمن حفظها بحفظ القرآن ، فلا حاجة إلى نبي جديد
لوقوع الختم ، ولا حاجة إلى نبوة جديدة لبقاء النبوة ممدودة موصولة ، على عكس دعاوى الفرق
الكافرة المرتدة كالبهائية ، والقديانية .

(٢) رواه الحاكم في المستدرک من حديث عبد الله بن عمرو .

﴿ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ سورة النساء : ٨٢ .

ولذلك أعجزت فصحاء العرب بغاية البلاغة والبيان .
وأعجزت علماء الأمم — ولا تزال — بنهاية الإحكام والإتقان .
وما من منصف يتدبر القرآن العظيم إلا أيقن بإعجازه المبين في كل جوانبه ، وتطابقه مع حقائق العلم ، وسنن الاجتماع والكون ، وأسرار الحياة والنفس ، ولذلك يشهد له كل ذى رأى رشيد ، ويؤمن به كل موفق سعيد (١) .

إن كل كتاب ، وكل مذهب في الأرض لا بد أن تبلى مع الأيام جدته ، وتتجاوزه الوقائع والتجارب ، إلا القرآن العظيم ، فإنه يتجدد كلما جد في حياة الناس جديد ، وآية ذلك أن هذا العصر الذى تسوده الدعوة إلى « التخصص العلمى الدقيق » ، ويغلب عليه الاتجاه إلى الفحص فى شعب العلوم وفروعها — قد وجد فى القرآن الكريم ما يلبي هذه الحاجة — بل يربو عليها — بأبواب من العلم ، وفنون من الحكمة ، كانت كامنة فى تضاعيف آياته اليبينات ، وسوره المباركات .

ومن هذا الباب ذلك اللون الجديد من تفسير القرآن الكريم موضوعياً ، والذى ينتقل الآن فى مدارج التكوين والاستحكام ، ليأخذ طوراً جديداً فى وجهته ، وطريقة عرضه وبخه ، وفى نوعية الموضوعات التى يثيرها ويستخرجها من القرآن الكريم ، وفى الغاية التى يستهدفها ، وفى النتائج والآثار التى يتوخاها ، حتى يصيح فنا من فنون التفسير القرآنى قائماً برأسه ، ومتميزاً بحدوده ومعالمه ، ليجلى عظمة القرآن فى هذا الزمان ، وليبرز لوناً جديداً من وجوه إعجازه ، متمثلاً فى موضوعاته المتكاثرة ،

(١) أقرب مثال لذلك هو الكتاب الذى ألفه الطيب الفرنسى : « موريس بوكاي » وترجم باسم : القرآن والوراثة والإنجيل والعلم — دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المقارف الحديثة ، وانتهى فيه علمياً إلى إعلان الثقة التامة بالنص القرآنى وحده ... إلخ .

وانظر كتاب : لماذا أسلمنا ؟ ، وكتاب : رجال ونساء أسلموا ، ففيهما تفصيل واعد عن شهادات عابرة الأمم للقرآن ، وفضله عليهم حين قادمهم إلى الإيمان .

وقضاياه التامة المتكاملة ، وحقائقه المترابطة ، رغم ما بين أجزائها من فواصل الزمان في نجوم القرآن .

ولعل هذا هو ما قرره الحديث النبوى في وصف القرآن :
« ... وهو الصراط المستقيم ، هو الذى لا تُزِيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه » (١) .

* * * * *

هذا وإن لى مع « التفسير الموضوعى » قصة قديمة :

فقد كنت في مطلع الشباب أعمل في إحدى حواضر صعيد مصر (٢) ، ووفقنى الله تعالى إلى كتابة عدة محاضرات بعنوان : « مع القرآن العظيم » ، تحدثت فيها عن أغراض القرآن المكي في العقائد : « الإلهيات — النبوات — السمعيات » ، ولقد تركت هذه الدراسة في نفسى مشغلة عظيمة ، جعلت تستحشى لأكتب كتاباً عن : « الأهداف الأساسية للقرآن في مراحل النزول » ، وقد شرعت في أوائله ، ثم حالت بينى وبينه أحداث جسام ، جعلته أملاً لا عملاً ، حتى ضاعت هذه الدراسات جملة ، فيما ضاع من مستور ومنشور ، حين وقعت محنة الإسلام الكبرى ، منذ عشرين سنة تقريباً !

ثم شاء الله تعالى أن تتجدد قصتى مع التفسير الموضوعى مرة أخرى ، حين أسند إلىّ تدريس عدة موضوعات منه (٣) ، فطفقت أبحث عن كتاب يكون كالمقدمة أو المدخل لهذا اللون من التفسير ، لأجعله تأسيساً أو تمهيداً بين يدى دراسة الموضوعات ، فلم أظفر يومئذ بشيء ، وسألت الأستاذ

(١) رواه الترمذى والدارمى وغيرهما من حديث على بن أبى طالب مرفوعاً ، وهو حديث حسن في أصح الأقوال .

ويخلق — بضم اللام — بمعنى يلى ، أى أن القرآن لا يصيبه البلى والتمزق من كثرة التكرار والبحث فيه ، بل يزداد قوة وتماسكاً .

(٢) مدينة سوهاج .

(٣) لقسم الدراسات العليا ، بجامعة الإمام في مدينة الرياض عام ١٤٠٠ هـ تقريباً .

الذى كان يدرس المادة قبلى ، ففاجأنى بأنه يدرس الموضوعات بلا مقدمات ، وعجبت من هذا المسلك ، إذ كيف يفهم العلم على هذا النمط ، بلا حدود ولا معالم ؟ وهل خلت المكتبة الإسلامية الزاخرة من هذه الدراسة الضرورية ، وبدأ لى وجاهة ما كنت أتعجب منه قديماً من كلام العلماء ، حين قسموا العلوم العربية والدينية إلى ثلاثة أقسام :

الأول : قسم نضج واحترق ، وهو النحو والأصول .

الثانى : قسم نضج ولم يحترق ، وهو الفقه والحديث .

الثالث : قسم لم ينضج ولم يحترق ، وهو التفسير والبلاغة .

واستعنت الله تعالى فكتبت يومئذ مقدمة يسيرة فى بيان هذا اللون من التفسير ، أملتيا على الطلاب ، ثم استفدت فوائد جمة — كنت أقيدها فى أوراق متناثرة — حين زاولت تدريس الموضوعات ، وحين اشتغلت بكتابة ما يقارب ستين حلقة فى برنامج لإذاعة القرآن الكريم^(١) أسميته : « مواقف قرآنية » .

ثم مضت السنون بشواغلها وأثقالها ، ولا تزال نفسى معلقة بدراسة هذا اللون من تفسير القرآن الكريم ، وبضرورة كتابة مقدمة علمية له ، تضبط قواعده ، وتحدد معالمه ، وتميز طريقه وأهدافه ، وتدل على مصادره ومراجعته ...

وقد أذن الله تعالى بذلك حين أسند إلى تدريس هذه المادة فى كلية أصول الدين بالقاهرة ، فرجعت إلى أوراق المتناثرة ، تحشى رغبتى القديمة ، وشرعت فى البحث والتقيب ، وتطلبت ما يكون قد جدد من كتب فى هذا الشأن ، وقد تفضل أستاذنا وشيخنا العلامة « الدكتور » أحمد الكومى فأهدانى بحثاً له بعنوان : « التفسير الموضوعى فى القرآن الكريم » صدره بمقدمة أفاد فيها وأجاد ، وحدد بها المعالم الأولى لهذا الفن ، وأبرز طريقته ، وهو بحث لم يسبق إليه — فيما أعلم — بل أظنه الخطوة العلمية الأولى فى هذا الباب .

(١) بمدينة الرياض فى عام ١٤٠٢ هـ تقريباً .

ثم أهداني الصديق الدكتور عبد الحى الفرماوى كتابه « البداية فى التفسير الموضوعى » ، الذى تابع فيه طريقة شيخنا « الكومى » ، وأضاف به العديد من الجقائق العلمية، ونبه إلى كثير من المراجع المفيدة .

ولقد نظرت فى هذين الكتابين ، واستفدت منهما فوائد جمة — جزى الله صاحبيهما خيراً — ، ثم أطلت التأمل فى أطراف الموضوع ، ورجعت إلى كثير من المراجع والكتب التى أشير إليها فى مواضعها إن شاء الله تعالى ، وبدأ لى أن هذا العلم لا يزال محتاجاً إلى مزيد من الجهد ، والضبط ، والتحرير ، ورحم الله الإمام السيوطى حيث يقول : « ... فإن العلوم وإن كثر عددها ، وانتشر فى الخافقين مددها ، فغايثها بحر قعره لا يُدرك ، ونهايتها طود شاخ لا يستطاع إلى ذروته أن يُسلك ، ولهذا يُفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ، ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب ... » (١) .

لذلك سألت الله تعالى عوناً وتوفيقاً ، لأتابع جهود من سبقنى ، ولأمهد فى طريق هذا العلم ما قدر لى ، فكانت هذه الدراسة ، التى أسميتها :

« المدخل إلى التفسير الموضوعى »

رجاء أن تكون مدخل صدق إلى رحابه ، وأن أوفق فيها إلى ما حاولته من إبراز معالم هذا الفن الجديد ، وضبط خطوطه الجامعة ، ورد الفصول فيه إلى أصولها ، والفروع إلى قواعدها ، والمتفرقات إلى جوامعها ، وتمييز الأشباه والنظائر ، وتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها بعض الكتابين سواء بالزيادة أو النقصان ، أو بالخلط بين المسائل والأحوال ، والله تعالى يعلم أن لا حاجة ولا رغبة لى فى النقد ، أو تتبع الأخطاء ، وإنما القصد خدمة القرآن المجيد ، وتحديد ملامح هذا العلم النافع ، إيماناً بأهميته البالغة ، وضرورة أن كون له أسس ومعايير يرجع إليها من يزاوله ، ليحدد بها اتجاهه فى الطريق الصحيح ، وليزن عمله العلمى بميزان دقيق ، ولذلك نرجو أن يدلنا مشايخنا وإخواننا إلى ما فى دراستى هذه من أخطاء وعيوب ،

(١) انظر مقدمة كتاب : « الإتيان فى علوم القرآن » ، ص ٣ .

حتى تقوم لنا جميعاً « طريقة علمية مُحَكَّمة ، ينضبط بها التأليف في هذا العلم الناشئ ، فلا يظل — كما هو الآن — مرسلأً متاثراً ، يأخذ لون كل كاتب ، وشاكلة كل باحث .

ولقد رجعت إلى كثير من الكتب التي تدرج الآن تحت عنوان : « التفسير الموضوعي » فوجدت بعضها لا يمت إليه إلا بنسب عليل ، أو سبب ضئيل ، وبعضها تلوح له الفكرة ، ثم تفلت عند التطبيق ، وربما كان العذر عند الجميع هو افتقاد المنهج والمعيار ، وهذا شأن كل فن في بدايته ، حتى تستحكم — تبعاً — طريقته ، وتتأصل — بعد الجهد قواعده ، فيصبح طريقاً واضح المعالم ، يؤمه السالكون على يئنة ، ويتأوله الكاتبون على بصيرة .

* * * * *

ولست أدعى أنني قلت هنا الكلمة الفاصلة ، أو خطوات الخطوة الخاتمة ، فلولا عون الله تعالى ما خططت حرفاً ، ثم الشواغل لا تدع لنا فراغاً ولا وقتاً ، ولذلك جئنا ببضاعة مزجاة ، ولكنها جهد المقل ، وصدقة الفقير ، فعسى ربنا أن يبلغها الأضعاف المضاعفة بفضلها العظيم ، وأن يبلغ بها ما يحب ويرضى من خدمة كتابه الكريم .

وإني لأدعو مشائخي وإخواني لمتابعة الجهود في هذا الباب ، حتى يبلغ الكتاب أجله . ويستوى الزرع على سوقه ، فيصل هذا العلم إلى منتهاه بإذن الله ، على يد من يشاء من عباده العلماء ، ونرى « التفسير الموضوعي الجامع » ، الذي يشمل موضوعات القرآن الكريم ، ويكون موحد الأسلوب والمعالجة ، على أساس من طريقة علمية جامعة ، ليقوم مقام هذه الكتابات المتناثرة ، التي لا تجمعها رابطة واحدة ، ولا خطة مقاربة ، بل تختلف فيها المناهج والتماذج ، وتعدد المذاهب والمشارب .

وهذا « التفسير الموضوعي » الجامع هو — الآن من أعظم وأجل ما تحتاجه المكتبة الدينية ، وتطلبه مصلحة الدعوة الإسلامية ، من الناحيتين : العلمية والعملية .

وفي تقديرى أن هذا التفسير سيكون جواب القرآن ، على تساؤلات الإنسان ، وحيرته في كل مكان ، بل سيكون زاداً للدعاة العاملين أنفسهم ، حين يريدون إقامة أمتهم على منهاج القرآن ، وشرعية الله رب العالمين ، ويكون نوراً بأيمانهم وهم يدعون الأمم الخائرة ، ويردون الشبهات الخائرة ، ويقيمون دليل الإعجاز المتجدد ، على صحة النبوة الخاتمة ، وضرورتها الدائمة للبشرية العانية .

والله تعالى هو المسئول والمأمول أن يوفق علماء الإسلام إلى تقريب هذا الأمل ، وتحقيق هذا العمل ، وأن يتجاوز عن تقصيرنا ، ويجعل عملنا كله خالصاً لوجهه الكريم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

كتبه الفقير إلى عفو الله
عبد الستار فتح الله سعيد

غرة ربيع الأول ١٠٤٦ هـ
القاهرة في : ١٤ / ١١ / ١٩٨٥ م

الباب الأول

حقائق التفسير الموضوعي وأصوله

- الفصل الأول : التفسير بمعناه العام
- الفصل الثاني : حقائق التفسير الموضوعي وأصوله

الفصل الأول

التفسير بمعناه العام

تحدث العلماء في إسهاب عن التفسير والمفسرين ، ووضعوا الضوابط والتعريفات ، وأحكموا شروط المفسر وآدابه ، والقواعد التي ينبغي اتباعها ، وبينوا طبقات المفسرين ، وأقسام التفسير ، وتاريخه ... وغير ذلك كثير .

وستحدث في هذا الفصل التمهيدى عن بعض هذه المعانى بإيجاز إن شاء الله تعالى ، ثم نخلص إلى مقصدنا الأصلي من هذه الدراسة وهو : « التفسير الموضوعى » الذى يحتاج إلى مزيد من البحث والدرس ، لأنه فن جديد في طور التأسيس والتكوين ، ولذلك سنتوسع في دراسته إن شاء الله من جانبيه : المنهجى المتعلق بالحقائق والأصول ، والموضوعى المتعلق بنماذجه التطبيقية من موضوعات القرآن الكريم ، فنقول وبالله التوفيق :

أولاً : تعريف التفسير :

التفسير لغة : مأخوذ من الفسر بمعنى البيان والكشف ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ الفرقان : ٣٣ ، ولم يرد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا في هذه الآية فقط .

واصطلاحاً : « علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز ، من جهة نزوله ، وسنده ، وأدائه ، وألفاظه ، ومعانيه المتعلقة بالألفاظ ، والمتعلقة بالأحكام » (١) .

ثانياً : نشأته :

نزل القرآن الكريم على النبي ﷺ بلسان عربى مبين ، والعرب يومئذ في

(١) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقانى ج ١ ص ٤٧١ .

أزهى عصور البلاغة والبيان ، فكانوا يفهمونه ويعقلونه ، ويفسر لهم النبي ﷺ ما جَدَّ عليهم من مدلولاته ومصطلحاته ، خاصة في شرائعه وأحكامه ، ثم يسألون رسول الله ﷺ إذا التبس عليهم شيء من حقائقه ، فيفصل لهم المجمال ، ويبين لهم ما خفى عليهم . فاجتمع لأصحابه ﷺ في تفسير القرآن العلم الغزير :

من التفسير النبوي المعصوم بداية أو جواباً لسؤال .
ومن أصالتهم في اللغة العربية التي نزل بها القرآن .
مع جودة أفهامهم ، وجرصهم على العلم والعمل ، ومعاصرهم للوحي والتنزيل ، ومشاهدتهم قرائن الأحوال ، وملابسات الوقائع .
وقد تداولوا هذا العلم الغزير وتناقلوه ، وعلموه وبلغوه لغيرهم ، عن طريق المشافهة والرواية في مساجدهم ، ومجالسهم ، وخطبهم ، وأجوبتهم للسائلين ، وإرشادهم للجاهلين ، وتصحيحهم للمخطئين .

وربما تناقلوا شيئاً منه عن طريق الكتابة في صحف متناثرة ، أو رسائل متباعدة ، كالتى كان يكتبها الخلفاء الراشدون لعمالهم في الأمصار ، أو المفتون لسائلهم في سائر ديار الإسلام ، لكن عمدتهم الأساسية كان التلقين والرواية ، ومن أشهر مفسرى الصحابة رضى الله عنهم : على بن أبى طالب ، وابن مسعود ، وابن عباس .

ثالثاً : تدوين التفسير :

من المعلوم أن العرب كانوا أمة أمية ليس لديها علوم مدونة ، ولا كتب مؤلفة ، ولا معارف منظمة .

لذلك كان القرآن أول كتاب لديهم ، وكانت كتابته أول تدريب لهم على تدوين العلوم ، وحول هذا القرآن ولخدمته نشأت لديهم المعارف والفنون ، في اللغة والدين ، وجمع الله تعالى حولهم بالإسلام عباقرة الأمم ، فتعاونوا على إقامة صروح باذخة للعلم لم يشهدها تاريخ الأرض .

وقد دون التفسير مع ما دون من علوم الإسلام ، ومرّ تدوينه بالمراحل التالية :

١ - مرحلة تدوين الآثار المسندة :

وفي هذه المرحلة جمعت الآثار المسندة « المرفوعة وما دونها » ، ودونت آثار التفسير باعتبارها جزءاً من الحديث النبوي ، ومن آثار الصحابة والتابعين ، ولذلك لم يلتزموا فيها الترتيب ، ولا التماثل ، وإنما جمعت الروايات حسبما تيسر لصاحب التصنيف ، ومن هذا النوع :

— مسند شعبة بن الحجاج « المتوفى : ١٦٠ هـ » .

— ومسند وكيع بن الجراح « ١٩٧ هـ » .

— ومسند سفيان بن عيينة « ١٩٨ هـ » .

٢ - مرحلة استقلال آثار التفسير بالتدوين :

وهذه المرحلة بداية تدوين التفسير باعتباره علماً مستقلاً ، له روايات خاصة به ، مجموعة ومتجاورة على ترتيب المصحف ، ومسند مرفوعة للنبي ﷺ ، أو موقفه على أصحابه ، أو مقطوعة عند التابعين ، ولا يشترط فيها الصحة ، وذلك كتفسير السدي ، ومقاتل بن سليمان .

٣ - مرحلة الآثار المسندة المستقلة المزوجة بغيرها :

وذلك مثل ذكر الإعراب ، وتوجيه الأقوال ، والترجيح بعد الآثار ، وأشهر تفسير في هذا هو تفسير الإمام الطبري « ٣١٠ هـ » .

٤ - مرحلة الروايات المحذوفة الأسانيد :

وهي المرحلة التي تساهل فيها المفسرون فحذفوا أسانيد الروايات ، ونسبوا الأقوال إلى السابقين مباشرة ، فاختلط الصحيح بالفساد ، وتعذر التمييز بين الأقوال ، وتسرب إلى التفسير الدخيل ، والموضوع المكذوب ، وأباطيل بنى إسرائيل ، والآراء الشاذة المنكرة .

٥ - مرحلة التفسير بالرأى :

وهذه المرحلة لم يلتفت فيها إلى الرواية جملة ، لا مسندة ولا مجردة ، وإنما صار المفسر يعتمد على النظر صحيحاً كان أو باطلاً ، ويلون التفسير بلون

تخصصه العلمى ، فاللغوى يحول التفسير إلى ميدان لغة وإعراب ، ونحو
وصرف .. كتفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى .

والفقيه يستطرد إلى مسائل الفروع ، ومذاهب العلماء فيها ، وأدلتها ،
وما يراه من ترجيح فيها ، فيغلب هذا الاستطراد الفقهى على التفسير ، ومثال
هذا أحكام القرآن للجصاص « ٣٧٠ هـ » وأرباب الفلسفة والكلام يفرقون
التفسير بمذاهبهم وآرائهم ، حتى تضع معالم التفسير من كثرة التقارير
الفلسفية ، والاستدلالات العقلية ، كتفسير الفخر الرازى « ٦٠٦ هـ » .

وفى هذه المرحلة ألفت تفاسير الطوائف والفرق : كالشيعة ، والمعتزلة ،
والصوفية ، والباطنية ، ولا تزال هذه المرحلة ممتدة إلى يومنا هذا ، مع تلونها
بألوان العصور ، والبيئات ، والأشخاص ، والأحوال .

رابعاً : أنواع التفسير :

١ - مما سبق يتضح أن التفسير - من حيث مصدره - نوعان :

الأول : التفسير بالمأثور : وهو ما يكون مصدر التفسير فيه النقل
والرواية الصحيحة ، كتفسير القرآن بالقرآن ، أو بالسنة الصحيحة ، أو بما
روى عن الصحابة رضوان الله عليهم بطريق صحيح .

الثانى : التفسير بالرأى والاجتهاد العلمى الصحيح المستمد من اللغة ،
والنظر فى النصوص والأدلة الشرعية ، على ما قرره العلماء .

أما ما عدا ذلك من روايات غير صحيحة ، أو رأى مذموم مستمد من
الهوى فليس من مصادر التفسير ، وإنما هى أباطيل ترد على أصحابها .

٢ - مناهج المفسرين :

ويتنوع التفسير باعتبار طرائق المفسرين إلى أربعة أنواع :

الأول : التفسير التحليلى : وهو الذى يتبع فيه المفسر ترتيب المصحف ،
فيشرح جملة من الآيات ، أو سورة ، أو القرآن كله على هذا النمط الموضعى ،
ويبين ما يتعلق بكل آية من : مناسبتها ، وسبب نزولها ، ومفرداتها ، ونحو
ذلك مما يتقرر به معناها .

الثاني : التفسير الإجمالي : هو الذى يبين فيه المفسر خلاصة معنى الآية أو الآيات التى يفسرها ، ويبرز مقاصدها ، ويشرح الدقيق من ألفاظها ، وسبب نزولها حتى يتقرر المعنى العام بلا دخول فى تفاصيل كثيرة .

« وهذا النوع قد سلكه المحدثون فى مقدمة التلاوة بالإذاعة والمقصود منه : إعطاء فكرة إجمالية عما يتلوه القارئ من القرآن الكريم ، حتى يكون السامع كاشفاً لمرامى ما يتلى عليه ، واعياً لمقاصده ، ملماً بأطرافه .. » (١) .

الثالث : التفسير الموضوعى : وهو الذى يجمع فيه المفسر الآيات الكريمة المتعلقة بموضوع واحد ، على مستوى القرآن كله ، أو مجموعة من سورته « كالحواميم مثلاً » ويؤلف منها موضوعاً واحداً ، مترابط العناصر على ما نبينه تفصيلاً إن شاء الله تعالى .

الرابع : التفسير المقارن : وهو الذى يتبع فيه المفسر آية من القرآن ، أو جملة من الآيات ، ليستطلع آراء المفسرين فيها ، ويقارن بين أقوالهم ، ويستخلص نتائج المقارنة سواء من معانى الآيات الكريمة ، أو من كلام المفسرين . وذلك كآيات الحج فى سورته ، أو آية الصيام فى سورة البقرة . إذا عرضت على أقوال المفسرين سلفاً وخلفاً ، وفى كتب المأثور ، أو رأى المحمود .

٣ — ضابط جامع :

يمكننا أن نرد هذه الفروع كلها إلى ضابط جامع للأنواع يرجع به التفسير إلى نوعين :

التفسير الموضوعى : وهو الذى يرجع فيه المفسر إلى موضع واحد من القرآن الكريم ، متبوعاً ترتيب الآيات فى سورها . وهذا اللون قد يكون بالمأثور ، أو بالرأى المحمود ، وقد يكون تحليلياً عند التفصيل ، أو إجمالياً عند الاختصار ، وقد يكون مقارناً إذا اتبع المفسر منهج الموازنة .

(١) التفسير الموضوعى للقرآن الكريم ص ١٣ بتصرف يسير ، وانظر فيه بياناً أوفى لهذه الأقسام جميعاً .

التفسير الموضوعى : - وهو الذى يلتزم فيه المفسر « موضوعاً » ، لا موضعاً بعينه ، فيجمع الآيات الكريمة من مواضعها ، ويقيم منها بناء متكاملأ يقرر موقف القرآن من قضية ما . وقد تدخل ألوان التفسير السابقة لخدمة هذا « الموضوع » ، فتأتى تبعاً للقصد الأول .

فإذا احتاج « الموضوع » إلى شرح مفردات وتراكيب بعض الآيات دخل التفسير « التحليلى » .

وإن احتاج إلى تقرير المعنى العام لبعض الآيات دخل التفسير « الإجمالى » .

وإن جاء برواية صحيحة دخل التفسير بالمأثور، وإن نظر المفسر فى الموضوع ، وتدبر جوانبه ، واستنبط منه استنباطاً علمياً بشروطه المقررة دخل الرأى المحمود .

وبذلك تجتمع ألوان التفاسير جميعاً ، وتتعاون ولا تتعارض ، وتأتلف لخدمة القرآن العظيم ، ولا تختلف .

* * *

الفصل الثاني

حقائق التفسير الموضوعي وأصوله

المبحث الأول

معنى التفسير الموضوعي

التفسير الموضوعي اصطلاح مستحدث شاع على ألسنة العلماء والدارسين ، وصار عنواناً للون جديد من ألوان التفسير ، وهو « مركب وصفي » يحتاج لبيان جزأيه قبل تعريفه :

١ - تعريف الجزأين :

وهو مكون من كلمتين :

الكلمة الأولى : « التفسير » ، وقد سبق تعريفه ، وهو يستعمل هنا بمعنى أخص من معناه في التفسير العام ، وأوضح ما يعرف به هو أنه : « علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم ، من حيث دلالاته على مراد الله تعالى ، بقدر الطاقة البشرية » (١) .

فلا يشمل التعريف علم القراءات ، ولا علم الرسم القرآني ، وكلاهما لا يتوقف عليه التفسير الموضوعي .

الكلمة الثانية : « الموضوعي » :

والموضوع في اللغة مأخوذ من الوضع ، وهي مادة تدل على مطلق جعل

(١) انظر منهج الفرقان في علوم القرآن ص ٦ للشيخ محمد علي سلامة .

الشيء في مكان ، سواء كان ذلك بمعنى : الخط والخفض ، أو بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان .

واصطلاحاً يطلق على معان شتى :

١ - فهو في اصطلاح المحدثين : الكلام المختلق المصنوع ، والمكذوب على رسول الله ﷺ عمداً أو سهواً ، وهو باطل لا أصل له (١) .

٢ - وهو عند المناطقة : « ما وضع ليحكم عليه بشيء » فالمبتدأ « موضوع » ليحكم عليه بالخبر ، والخبر محمول لأنه حمل على شيء هو المبتدأ ، وهكذا الفاعل « موضوع » ، والفعل محمول ... (٢) .

٣ - وعند علماء التفسير : القضية التي تعددت أساليبها وأماكنها في القرآن الكريم ، ولها جهة واحدة تجمعها ، عن طريق المعنى الواحد ، أو الغاية الواحدة .

والمصطلحان الأول والثاني بعيدان تماماً عن المعنى الذي استخرجته من كلام علماء التفسير ، وهو المراد هنا .

٢- تعريف التفسير الموضوعي « المركب الوصفي » :

بعد أن عرفنا جزأى التفسير الموضوعي يمكننا أن نضع له - باعتباره مركباً وصفيّاً - التعريف التالي :

هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم ، المتحددة معنى أو غاية ، عن طريق جمع آياتها المتفرقة ، والنظر فيها ، على هيئة مخصوصة ، بشروط مخصوصة ، لبيان معناها ، واستخراج عناصرها ، وربطها برباط جامع .

فقولنا : « علم » جنس في التعريف .

(١) انظر كتاب الوضع في الحديث ص ١٠٧ ج ١ ، وانظر أيضاً قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٤٢ تعليق أبي غدة .

(٢) انظر كتاب : تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي في شرح الرسالة الشمسية للقزويني ص ٩٦ .

وقولنا : « يبحث في قضايا القرآن الكريم » قيد لإخراج التفسير الذى يبحث فى الألفاظ والتراكيب ونحوهما .

وقولنا : « المتحدة ... » يخرج القضايا التى ليس بينها وحدة فى المعنى أو فى الغاية ، فالبحث فيها لا يكون من التفسير الموضوعى .

وقولنا : « عن طريق جمع آياتها المتفرقة » لإخراج بحث القضية فى موضعها من السورة من خلال الآية التى يتناولها المفسر على ترتيب المصحف الشريف .

وبقية القيود هى لبيان صفة التفسير الموضوعى وخصائصه .

٣ — التفسير الموضوعى « بمعنى الفن المدون » :

وهو الذى تجمع فيه قضايا القرآن الكريم ، وتفسر تفسيراً علمياً على أساس الموضوع ، وتدون فى بحث مفرد ، أو كتاب جامع على نمط موسوعات التفسير التحليلى ، بحيث يرجع الباحث إلى الموضوع الذى يريده ، ويعلم موقف القرآن منه فى يسر وسهولة .

وهذا النوع من التفسير الموضوعى لا وجود له فى المكتبة الإسلامية إلى الآن ، رغم أهميته البالغة ، وسنرى بعد قليل أن الله تعالى قد هيا الأسباب لميلاد هذا التفسير العظيم عن قريب بإذنه وفضله .

وقد بينا فى هذه الدراسة أن الموجود الآن إنما هو موضوعات متفرقة ، وأبحاث متناثرة ، معظمها لا يقوم على ضوابط علمية محددة .

٤ — تحقيق علمى حول لفظ : « الموضوعى » :

هذا ولم أجد أحداً تناول هذا اللفظ بالتحقيق والبيان ، مع أنه أساس هذا الفن العلمى المستحدث ، ولقد كنت أجد فى نفسى حرجاً بالغاً من استعمال هذا اللفظ وصفاً للتفسير ، لأسباب منها :

أ — لم أجد أحداً يستعمله لغة أو اصطلاحاً بمعنى : القضية الواحدة ، أو المسائل المشتركة فى معنى واحد .

ب — أن مادة « الوضع » لغة يغلب استعمالها في معنى الدم ، فيقال : رجل وضع بمعنى دنى ، ووضع في تجارته أى خسر ، والتواضع أصله التذل ، حتى إن المحدثين لم يجدوا وصفاً للروايات المكذوبة أبلغ من لفظ : « الموضوع » ، فكيف نصف به التفسير الذى هو بيان لأشرف الكلام ؟!

ولكنى من جانب آخر كنت أرى الكلمة قد ذاعت وشاعت على ألسنة العلماء من غير تكبر ، ولعل لهم وجهاً علمياً تطمئن إليه النفس ، فجعلت أتمسه حتى هديت — بفضل الله — إلى بعض أسرارها ، ومن ذلك :

أولاً : رجعت إلى استعمالات الكلمة في القرآن الكريم ، فوجدتها قد وردت « أربعاً وعشرين مرة » . في معان متعددة ، منها في المدح قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ آل عمران : ٩٦ ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴾ سورة الرحمن : ٧ . ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴾ الغاشية : ١٣ ، ١٤ .

فوصف الكعبة ، والميزان ، وأكواب الجنة بأنها موضوعة ينفى الحرج من استعمال الكلمة ، ويخرجها من غلبة الدم عليها ، إلى غلبة الخير عليها ، بل والمدح لها ، وبها^(١) .

ثانياً : بقى وجه تصحيح استعمالها في القضية الواحدة :

وقد رجعت إلى القرآن الكريم فوجدت من معانيها : إيجاب الشيء وإثباته في المكان ، مثل : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ﴾ سورة الأنبياء : ٤٧ .

فيكون وصف التفسير « بالموضوعى » ملحوظاً فيه هذا المعنى ، لأن المفسر يثبت كل آية في موضعها من المعنى الكلى للقضية التى يبحثها . وبالتدقيق فى كتب اللغة وجدت إشارة إلى تصحيح إطلاق « الموضوع » على القضية الواحدة .

يقول الجوهري رحمه الله :

« ... والضعة شجر من الحمض ... يقال ناقة واضعة للتي ترعاها ، قال

(١) راجع معجم ألفاظ القرآن الكريم ، ومفردات الراغب ، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، « مادة وضع فى جميعها » .

أبو زيد : إلا رعت الحمض حول الماء ولم تبرح قيل : وضعت تضع وضبعة
فهى واضعة ، قال : وكذلك وضعتها أنا ، وهى موضوعة ، يتعدى
ولا يتعدى^(١) .

وقال الفيروزبادى رحمه الله :

« والإبل وضبعة رعت الإبل حول الماء ولم تبرح ... ، ووضعتها : ألزمتها
المرعى فهى موضوعة »^(٢) .

فعلى هذا :

يكون « الموضوع » هنا بمعنى الشيء الذى له صفة معينة ، وألزم مكاناً
معيناً ، لا يبرحه إلى غيره .

وهذا المعنى ملحوظ تماماً فى تقييد التفسير « بالموضوعى » ، لأنه يلزم
المفسر الارتباط بمعنى معين ، وصفة معينة ، لا يتعداهما إلى غيرهما حتى يفرغ
من تفسير الموضوع الذى التزم به .

وهذا بخلاف « التفسير التحليلى » المعروف ، والذى يرتبط بترتيب
المصحف فى تفسير الآيات ، مع تعدد المعانى والأغراض فيها حسبما اقتضته
حكمة الله تعالى فى ترتيب النظم الجليل .

* * *

(١) الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، ج ٣ ص ١٣٠٠ ، باب العين ، فصل الواو ، .

(٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ٩٤ ، باب العين ، فصل الواو ، .

المبحث الثاني

أنواع التفسير الموضوعى ومناهجه

التفسير الموضوعى — باعتباره الرابطة — نوعان :

النوع الأول : التفسير الموضوعى العام ، وهو الذى بين أطراف موضوعه وحدة فى الغاية فقط ، وليس فى أصل المعنى .

وهذا النوع لا بد أن يكون لموضوعه أصل فى القرآن الكريم لا خلاف فيه ، ولكن تحته قضايا كثيرة متعددة ، لا يربط بينها إلا وحدة الغاية ، وهى وحدة محقة ، وإن كانت عامة بعيدة . مثال ذلك تفاسير آيات الأحكام جميعاً .

فموضوعها « وهو الأحكام القرآنية » موجود فى القرآن بيقين ، لكن تحته قضايا متعددة : كالصلاة ، والحدود ، والربا ، والعدة ، والجهاد ...

وهذا النوع هو ما كان سائداً فى مؤلفات العلماء قديماً مثل :

— أحكام القرآن . للجصاص « ٣٧٠ هـ » .

— التبيان فى أقسام القرآن . لابن القيم « ٧٥١ هـ » .

وألف فيه كثير من العلماء حديثاً مثل :

— نيل المرام من تفسير آيات الأحكام . لمحمد صديق خان .

« ١٣٠٧ هـ » .

— الدستور القرآنى فى شئون الحياة . لمحمد عزة دروزة . « ولد عام

١٣٠٥ هـ » .

وقد عد بعض العلماء فى هذا النوع ما يسمى « بالوحدة الموضوعية »^(١)

(١) التفسير الموضوعى للشيخ الكومى ص ٢٢ ، والبداية فى التفسير الموضوعى للشيخ القزماوى ص ٥١ .

في القرآن كله ، أو سورة منه . بأن يجعل المفسر للسورة الكريمة هدفاً ينتزعه من ملاحظة معانيها ، ثم ينزل الآيات المتعددة في السورة لتحقيق هذا الهدف .

وأرى — والله أعلم — أن هذا الضرب من الدراسات لا يدخل في التفسير الموضوعي ، لأن موضوعه وهو « هدف السورة » المتعددة الآيات ، أمر التماسي ، اجتهادي ، تختلف فيه الأنظار ، فكيف تصنف الآيات في السورة على هدف مختلف على تحديده ؟ وكيف يقوم التفسير على الاحتمال ؟ مع أن الأصل في التفسير الموضوعي أن يقوم على أساس النصوص ذاتها ، أو معانيها المتحققة .

وإلى أن تقوم لهذا الضرب خطة علمية محكمة القواعد ، واضحة المعالم فإننا نعهده في باب الدراسات القرآنية العامة ، وليس في التفسير الموضوعي^(١) .

النوع الثاني : التفسير الموضوعي الخاص .

وهو الذي يقوم على وحدة المعنى والغاية بين أطرافه وأفراده ، فتكون الرابطة بينها خاصة وقرينة .

مثال ذلك : « اليهود في ضوء القرآن » .

فهذا موضوع محدد ، يدخل تحته آيات كثيرة كلها في ذات الموضوع . ويجوز أن يقيد الموضوع بقيد ما فيزداد تخصيصاً مثل : « عقيدة اليهود الضالة

(١) اتفق العلماء جميعاً على وجود « موضوعات في القرآن » يمكن فرزها ، ودراستها بأعيانها كالصلاة ، والقسم ، والجهاد ونحو ذلك ، وكل له آيات تتعلق به مباشرة . واتفق جمهورهم على وجود مناسبة بين الآيات ، وعلى هدف للسورة ، لكن تحديد ذلك بعينه لا يزال صعب المنال ، لذلك يكثر فيه خلاف العلماء ، بل بعضهم يقصر ذلك على الآيات المقاربة المعنى ، وينكر ما عداها « كالعز بن عبد السلام ، والشوكاني » . وقد حاول كثير من العلماء وضع قواعد تضبط هذا المعنى ، ولا يزال ذلك بعيداً لم يقرر في خطوط محددة ، وكان من أبرز من حاول ذلك حديثاً الشيخ الفراهي بالهند ، والشيخ محمد عبد الله دراز في مصر (١٣٧٩ هـ) في كتابه : النبأ العظيم وكتابه : مدخل إلى القرآن الكريم .

وليان مدى الصعوبة في هذا نجد الدكتور محمد القاسم في كتابه « الإعجاز الياي » : يذكر طريقة الشيخ البقاعي في تقرير « وحدة سورة البقرة » ص ١٢٨ .

ثم يذكر طريقة الشيخ دراز في هذا ، وهي مخالفة لطريقة البقاعي ص ٢١٣ .
ثم يتخذ طريقة الشيخ دراز ص ٢٣٠ ، مع أنها أصح وأوثق من طريقة البقاعي .

في ضوء القرآن ، ، وكلما زادت القيود قلت الأفراد ، وازداد التخصص ، في اطراد عكسي، وهذا النوع هو أحدث الأنواع جميعاً ، وهو الاصطلاح العلمي الجديد ، وهو أولى النوعين باسم « التفسير الموضوعي » عند الإطلاق ، وهو الذي نكتب هذه الدراسة لتقريره وتحديده، لعظيم فائدته في عصرنا هذا .

ومن الكتب المعاصرة في هذا النوع :

— الصبر في القرآن . للدكتور يوسف القرضاوى .

— اليهود في القرآن الكريم . لمحمد عزة دروزة .

مناهج التفسير الموضوعي :

لم يتكلم العلماء عن مناهج المفسرين في التفسير الموضوعي بذاته ، لأنه لا يزال في طور التطور والاكتمال ، وما نقوله هنا بعضه مستتب من النظر فيما تم منه ، وبعضه اقتراح واجتهاد لضبط هذه المناهج ، وينقسم التفسير الموضوعي من هذا الجانب إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : التفسير الموضوعي الوجيز :

وهو الذى يختار فيه المفسر عدة آيات لتفسر موضوعياً في مقالة ، أو محاضرة ، أو خطبة ، أو حديث إذاعى ونحو ذلك .

وينبغى الاجتهاد في اختيار الآيات الجامعة ، وضبط عناصر الموضوع ، حتى يأتى ممثلاً لموقف القرآن الكريم ما أمكن ذلك .

القسم الثانى : التفسير الموضوعي الوسيط :

وهو الذى يختار فيه المفسر موضوعاً يعرضه من خلال سورة واحدة ، « مثل العقيدة في سورة الشورى مثلاً » ، أو من خلال مجموعة سور ، « كآل حم السبعة » ، أو من خلال القرآن الكريم كله ، وحينئذ يلزم المفسر اختيار جوامع الآيات الكريمة ، التى تمثل أطراف الموضوع وعناصره ، ثم يعرضها عرضاً وسطاً ، بعد النظر والموازنة !.

ومن أمثلة هذا النوع الموضوعات الملحقه بهذه الدراسة ، « الوجدانية

والتوحيد — المعية — التبعية — العلم في القرآن الكريم .

وهذا النمط هو الذى نرشحه لكتابة : « التفسير الموضوعى الجامع » ،
والذى نرجو أن يضم تفسيراً لموضوعات القرآن الكريم ، مجموعة ومرتبعة على
نظام موضوعى علمى ، يرجع إليها العلماء والباحثون ، على نمط موسوعات
التفسير التحليلى .

القسم الثالث : التفسير الموضوعى البسيط :

وهو الذى يقوم على الاستقرار والاستيعاب ، والإحصاء الشامل لموضوع
ما ، فيجمع المفسر آياته كلها على الوجه التفصيلى « الذى سنذكره إن شاء الله
في طريقة التفسير الموضوعى »

وهذا النوع لا يتحقق عملياً إلا في حالتين :

أ — إذا كان الموضوع في القرآن محدوداً في آيات معدودة ، يسهل على
المفسر جمعها ، واستخراج عناصرها ، بلا حاجة إلى اختصار ، ولا اختيار ،
ولا موازنة ، وذلك كموضوع : الجن في القرآن ، أو قصة إسماعيل عليه
السلام ، أو الصوم في القرآن ونحو ذلك كثير .

ب — إذا كان الموضوع سيفرد في كتاب مستقل ، خاصة الرسائل
العلمية ، والتي من شأنها أن تقوم على الحصر والاستقصاء ، والتي يتفرغ لها
دارسها ، ويتابعه مشرفه ، ويلابقه مناقشوه ، فهذا أولى الأشياء بهذا القسم
من التفسير الموضوعى . ومن موضوعات القرآن المفردة ، ما يحتاج بيانه إلى
رسائل ضخمة .

وفي تقديري أن أصعب الأقسام هو القسم « الثانى » ، لأنه وسط بين
طرفين ، فيحتاج المفسر أن يوازن بينهما ، ثم هو يحتاج إلى أناة وطول نظر في
الآيات الكريمة ليختار أجمعها ، وحتى لا يترك عنصراً من الموضوع .

أما النوع الثالث فصعوبته تتمثل في طول الموضوع أحياناً ، لكنه لا يحتاج
إلى الموازنة والاختيار ، لأنه أصلاً يقوم على الإحصاء والاستقصاء .

وسأأتى بإذن الله في المبحث السادس تفصيل طريقة البحث في التفسير
الموضوعى .

المبحث الثالث

نشأة التفسير الموضوعي وتطوره

التفسير الموضوعي قديم النشأة ، وقد بدأ يسيراً ، ثم نما وتطور على مر العصور ، مثل غيره من العلوم والفنون ، حتى انتهى إلى اصطلاح محدد الأوصاف والمعالم ، ويمكننا إجمال ذلك في المراحل التالية :

أولاً: في العهد النبوي :

وهو عهد البداية للتفسير العام ، والموضوعي على سواء ، وكان ذلك عن طريق القرآن نفسه ، أو السنة النبوية :

أ — أما القرآن الكريم فإننا نجد فيه آيات تحيل إلى آيات أخرى في موضوعها ، ولا تفهم إحداها إلا بالأخرى ، وهذه دلالات وإشارات مبكرة ، تقرر أهمية النظر الموضوعي في الآيات الكريمة .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ﴾ سورة النحل : ١١٨

فهذه الآية الكريمة أحالت إلى ما نزل قبلها ، ولا بد من الرجوع إليه لفهم من المحال عليه تفصيل هذا الإجمال ، وهو قوله تعالى :

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ سورة الأنعام : ١٤٦ .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى خطاباً للمسلمين في أول سورة المائدة : ﴿ ... أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ (١)

فقوله تعالى ﴿ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ يعنى من المحرمات ، وهذا لا يفهم

(١) الفعل المضارع هنا إما بمعنى الماضي ، أى « إلا ما تلى عليكم » قبل ذلك . أو بمعنى من الحال أو الاستقبال القريب أى « إلا ما سيتلى عليكم الآن من المحرمات عليكم » والله أعلم .

تفصيلاً إلا بالرجوع إلى ما نزل قبل هذه الآية في الأنعام : ١٤٥

﴿ قُلْ لَا أُجِدُّ فِيهَا أَوْحَىٰ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾
أو ما نزل بعد هذه الآية في المائدة نفسها : ٣ .

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ ... ﴾

وهناك أمثلة أخرى كثيرة في القرآن الكريم مثل :

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ﴾ سورة النساء : ١٦٤ .

ب — أما السنة النبوية فنجد فيها أمثلة كثيرة لهذا الاتجاه ، ومن ذلك :
« ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : لما نزلت
هذه الآية : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾^(١) شق ذلك على
الناس . فقالوا يا رسول الله : وأينا لا يظلم نفسه ؟ قال : إنه ليس الذى
تعنون ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ﴿ إِنْ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾^(٢) ،
إنما هو الشرك » .

فهذه إشارة نبوية واضحة بأن اللفظ الواحد قد تكون له معان متعددة في
القرآن الكريم ، وأن جمع الآيات يفيدنا في تحديد المعنى المراد فى كل مقام ، كما
أفادنا فى أن معنى : « الظلم » هنا هو : « الشرك » .

ومن أمثلة السنة أيضاً القواعد التفسيرية التى وردت فى السنة مثل قوله
ﷺ : « ويل : واد فى جهنم ... »^(٣) .

وقوله : « كل حرف يذكر من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة »^(٤)
فهذا إشارة إلى اتحاد معنى اللفظ فى مواضعه من القرآن الكريم ، تارة أخرى .

(١) سورة الأنعام : ٨٢ .

(٢) سورة لقمان : ١٣ .

(٣) رواه الترمذى بسند حسن من حديث أبى سعيد الخدرى .

(٤) رواه الإمام أحمد من حديث أبى سعيد أيضاً ، وانظر هذه الأحاديث وغيرهما فى خاتمة
الإيمان فى علوم القرآن ج ٢ ص ١٩١ وما بعدها .

ثانياً: في عصر الصحابة والتابعين :

فقد اتسعت حياة المسلمين ، وجدت عليهم مسائل وقضايا كثيرة ، واحتاج الناس إلى معرفة الفقه والأحكام الشرعية ، فأخذ العلماء يؤصلون المسائل ، ويحققون الشرائع والأحكام ، وذلك عن طريق جمع الآيات المتماثلة ، ومقارنتها لاستخراج الأحكام الشرعية منها ، كآيات الخمر ، والربا ، والعدة ، ونحوها .

ومن ذلك أنه أشكل على بعض الأئمة شرط : « إن ارتبتم » في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنْ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ — إِنْ ارْتَبْتُمْ — فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ (١) حتى رجع إلى آيات العدة في سورة البقرة « ٢٢٨ ، ٢٣٤ » ، فعلم من تفسيرها أن بعض الأنصار قالوا : بقيت عدد لم تذكر وهي عدد الصغار والكبار فنزلت (٢) :

ثالثاً : بداية التدوين وتطوره :

لذلك بدأ بعض العلماء في جمع الآيات القرآنية ذات الوجهة الواحدة ، وإفراد تأليف خاصة بها ، خدمة للأحكام الشرعية :

● فالف قتادة بن دعامة السدوسي « ١١٨ هـ » كتاباً في النسخ والنسوخ ، وهذا ضرب من التفسير الموضوعي بمعناه العام .

● وألف معمر بن المثنى « ٢٠٩ هـ » كتابه : « مجاز القرآن » ، تحدث فيه عن الآيات التي بينها رابطة عامة ، وهي « المجاز » بمعناه الواسع في اصطلاح القدماء .

● وألف أبو محمد ابن قتيبة « ٢٧٦ هـ » كتابه : « تأويل مشكل القرآن » تحدث فيه عن كثير من الآيات ، لا يربطها إلا أنها « زعم الملحدون أن فيها تناقضاً ، واختلافاً ، ولحناً ، أو فساد نظم » (٣) .

(١) سورة الطلاق : ٤ .

(٢) انظر تفسير ابن كثير في سورة الطلاق .

(٣) مقدمة الكتاب المطبوع ص ٢٢ وما بعدها .

وقد ألحق بكتابه باباً في : « الألفاظ القرآنية الواحدة التي تأتي على معان متعددة »^(١) ، ويورد معها الآيات الكريمة مثل لفظ : « القضاء — الهدى الأمة ... » .

وهذا ضرب من التفسير الموضوعي في مراحل الأولى ، وربما كان النواة التي بنى عليها بعض العلماء بعده مثل :

● أبي بكر السجستاني « ٣٣٠ هـ » الذي ألف كتاب « نزهة القلوب في غريب القرآن » .

● والراغب الأصفهاني « ٥٠٢ هـ » الذي ألف كتابه العظيم « مفردات القرآن »^(٢) جمع فيه المفردات على حروف الهجاء ، وبين معناها في اللغة وفي استعمال القرآن .

● ثم ألف ابن القيم « ٧٥١ هـ » كتابه الشهير : « التبيان في أقسام القرآن » ، وقد جمع فيه الآيات التي أقسم الله تعالى فيها بذاته ، أو بصفاته ، أو بخلق من خلقه ، وقد استطرده في استطرادات علمية نافعة ، لكنها طغت على الجانب الموضوعي فيه .

● وقد ألف معاصره ابن كثير « ٧٧٤ هـ » تفسيره المشهور ، وهو تفسير يسير على الترتيب المصحفي ، لكنه يذكر عند تفسير الآية بعض ما يماثلها من سور أخرى ، وهذا ضرب من التفسير الموضوعي الموجز ، مبثوث في تضاعيف تفسيره الكبير .

● ومن هذا النوع الموضوعي العام الكتب الكثيرة التي ألقت في تفسير آيات الأحكام في مختلف العصور مثل :

— أحكام القرآن للجصاص « ٣٧٠ هـ » .

— أحكام القرآن ، لابن العربي « ٥٤٣ هـ » .

(١) انظر ص ٤٣٩ — ٥١٥ من الكتاب .

(٢) يطلق بعض العلماء على كتاب الراغب اسم : غريب القرآن ، وهذا غريب منهم ، لأن الكتاب في بيان المفردات مطلقاً ، وتحديد الفروق بين استعمالاتها ، والراغب نفسه يقول في مقدمته : « وقد استخرت الله تعالى في إملاء كتاب مستوفى فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجى » .

— نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ، لمحمد صديق خان
« ١٣٠٧ هـ » .

● وفي عصرنا هذا ألقت كتب كثيرة في التفسير الموضوعي بمعناه العام مثل :

— سيرة الرسول « صور مقتبسة من القرآن الكريم » لمحمد عزة دروزة
« ولد ١٣٠٥ هـ » .

— التفسير البياني للقرآن الكريم^(١) للدكتورة عائشة عبد الرحمن « بنت
الشاطيء » .

— تفسير الآيات الكونية « للدكتور » عبد الله شحاته .

وغير ذلك كثير يفوق الحصر ، إلا أن هنا « تنبيهات » مهمة :

أ — هذه الكتب المذكورة جميعها هي من باب : « التفسير الموضوعي »
بمعناه العام ، الذي يقوم على الرابطة البعيدة بين قضاياها المتعددة ، كتفسير
آيات الأحكام ، فالرابطة بينها كون كل منها حكماً شرعياً ، وليس بينها وحدة
موضوعية في المعنى ، لأن منها آيات في الصلاة ، وأخرى في الربا ، وثالثة
في الخمر وهكذا .

وهذا غير التفسير الموضوعي بمعناه الخاص كما بينا .

ب — ليس من التفسير الموضوعي بنوعيه « العام أو الخاص » الكتب
التي تتناول أبحاثاً تتعلق بالقرآن في خصائصه ، أو صفاته ، ونحوهما من الأمور
التي لم ترد لها آيات في القرآن الكريم ، والتي يتناولها الباحث لا على نمط
التفسير ، وإنما على طريقة البحث المطلق ، والمقارنة العلمية والاستنباط ، مما
يندرج تحت فنون أخرى غير التفسير الموضوعي مثل : « علوم القرآن »
أو « دراسات قرآنية » ، ونحو ذلك ، ومن هذه الكتب إعجاز القرآن^(٢)

(١) هو لون من التفسير الموضوعي في جانبه الأدبي اليبالي « أنظر ص ١٠ من مقدمة الكاتبة
لكتابتها وهو يدور حول سبع سور من جزء « عم » فقط .

(٢) فإن المؤلف يقارن أسلوب القرآن ، وتراكيبه ، وجمله بأمثاله من الكلام العربي ولا يفسر
نصاً بعينه ، فإذا جمع الباحث آيات التحدى تحت عنوان الإعجاز كان ذلك تفسيراً موضوعياً =

للباقلاني ، و « إعجاز القرآن » للرافعي ، « وترجمة القرآن وأحكامها »
للشيخ محمد مصطفى المراغي ، وكتاب : « الأدلة العلمية على جواز ترجمة
معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية » لمحمد فريد وجدى ... إلخ .

ج - ليس من التفسير الموضوعي الكتب التي عنت ببيان المناسبات بين
الآيات والسور ، لأن هذه المناسبات هي أمور التماسية اجتهادية ، فهي - إن
صحت - صفة للنصوص ، وليست نصوصاً ، ولذلك لا يصح إدراجها في
كتب التفسير الموضوعي بنوعيه ، ومنها كتاب : « نظم الدرر في تناسب
الآيات والسور » لبرهان الدين البقاعي « ٨٨٥ هـ » ، وهو كتاب به كثير من
الاعتساف والتكلف ، ويكثر من نقل النصوص الباطلة عن أهل الكتاب
بلا بيان لزيفها ، مع اجتهاد البقاعي رحمه الله في تقرير أصل القضية ، وتوفيقه
في القليل منها .

رابعاً : الاختصاص محور التفسير الموضوعي الجديد :

وفي نهاية المطاف ، يتجه التفسير الموضوعي نحو الاكتمال ، حيث اتجه
التأليف فيه وجهة جديدة ، تقوم على تحديد الموضوع ، وتناوله من جانبه
الخاص ، وربط عناصره ومسائله برباطها الأقرب ، ليتم التمايز بين الموضوعات
القرآنية المتكاثرة ، وليعلم ما في كل منها من وجوه الإحكام والكمال ،
وما فيها مجتمعة من وجوه الترابط والتمام .

وعلى هذا : يتحدد مصطلح « التفسير الموضوعي » الآن في هذا النوع
الخاص ، الذي يتلخص في :

جمع الآيات الكريمة ذات المعنى الواحد ، ووضعها تحت عنوان واحد ،
والنظر فيها بما يؤلف منها موضوعاً واحداً ، مستخرجاً من الآيات الكريمة على
هيئة مخصوصة .

وهذا منهج جديد على الدراسات التفسيرية والقرآنية ، وقد دعت إليه
حاجة المجتمع ، وظروف العصر ، وهياً الله تعالى الأسباب لإبرازه واتجاهه نحو
الاكتمال ، على أيدي المسلمين وغيرهم مصداقاً لوعده الوثيق : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ الحجر : ٩ .

=والفرق : أن الأول هو صفات النص وخصائصه ، والثاني هو ذات النصوص التي هي مجال التفسير
الموضوعي .

المبحث الرابع

أسباب بروز وتطور هذا الفن التفسيري الجديد

كان لبروز هذا اللون الموضوعي أسباب كثيرة ، هيأها الله تعالى له ، وعملت على إظهاره وانتشاره ، وتدرجه في أطوار العلمية نحو التأصيل والاكتمال ، ومن هذه الأسباب :

١ - اتجاه البحث العلمي في هذا العصر نحو مزيد من التخصص الدقيق ، والعكوف على دراسة الشعب والفروع ، على وجه الاستقراء والاستيعاب ، والتوسع في متابعة أجزاء القضايا وتفاريقها .. لذلك اتجهت الدراسات القرآنية هذه الوجهة حتى تخاطب عصرها بطريقته .

ومن أجل الكتب التي لها اتصال بالتفسير الموضوعي كتاب : « دراسات لأسلوب القرآن الكريم » للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة « توفي عام ١٤٠٥ هـ » رحمه الله ، وهو موسوعة علمية لم يسبق إليها ، وتقع في عشرة أجزاء كبيرة ، وتقوم على أساس الاستقراء التام لأساليب القرآن الكريم . وسننبه على شيء من ذلك في المباحث التالية إن شاء الله تعالى .

٢ - دخول عناصر جديدة إلى ميدان الدراسات الإسلامية والقرآنية من غير المسلمين ، وعلى رأسهم طوائف المبشرين والمستشرقين ، الذين اتجهوا للتوسع في الدراسات الإسلامية لخدمة أهداف كنائسهم ، أو دولهم التي أغارت على العالم الإسلامي .

وقد أقام هؤلاء مراكز علمية ، تنفق عليها الأموال الطائلة من الكنائس ، والدول ، والجمعيات^(١) ، لدراسة الإسلام والمسلمين حتى يكيدوا لهم على

(١) أقامت الدول التي احتلت العالم الإسلامي ، أو التي تطمع في أسلابه مراكز علمية في ديارها مثل : هولندا ، وإنجلترا ، وفرنسا ، وإيطاليا ، وألمانيا ، وروسيا ، وأمريكا . وقامت هذه المراكز بأخطر الأدوار في غزو المسلمين فكرياً ، وتربية أجيال منهم على الولاء للكفار عن طريق الثقافة والعلوم .

بصر ومعرفة .

ولذلك اتجه المستشرقون وأضرابهم إلى نشر ودراسة الكتب الإسلامية ، ووضع المعاجم ، والفهارس التي تعينهم على هذه الدراسة ، حتى يصلوا إلى أهدافهم التي رموا إليها ابتداء ، من الطعن في الإسلام ، والقرآن ، والسنة النبوية .. إلخ .

وقد نتج من ذلك أمران متناقضان :

الأول : ظهور أساليب جديدة نافعة في فهرسة العلوم الإسلامية ، وتبويبها ، وضبط أطرافها تسهيلاً للرجوع إليها^(١) .

ومن ذلك كتاب : « نجوم الفرقان في أطراف القرآن » الذي ألفه المستشرق الألماني : « فلوجل » ونشر لأول مرة سنة ١٨٤٢ م وكتاب : « تفصيل موضوعات القرآن » للفرنسي « جول لابوم » وهما فهرسة للألفاظ ، والموضوعات القرآنية ، ومع صحة أصل الفكرة التي قام عليها الكتابان ، فقد اشتملا على أخطاء جمة ، شأن أعمال المستشرقين غالباً .

الثاني : ظهور شبه ومطاعن شديدة في القرآن ، وسائر جوانب وعلوم الإسلام ، وكان ذلك يقع نتيجة الأخطاء العلمية في فهم المستشرقين للإسلام فهماً صحيحاً ، أو نتيجة حقد ، ودس ، وكيد للإسلام تحت ستار الدراسات العلمية ، والمنهجية ، وهذا هو الغالب .

٣ — جهود علماء المسلمين :

فقد هال الغيورين من علماء الإسلام ما تحويه كتب ودراسات هؤلاء ، من أخطاء وخطايا ، ونقد لكل مقدس موثق من عقائد المسلمين ودينهم ، فهبوا لمجابهة الغارة الكافرة ، وتمثل ذلك في اتجاهات شتى :

أ — ترجمة أعمال المستشرقين النافعة ، وضبطها ، وتنقيتها مما شابها من أخطاء العلم ، وأحقاد القوم ، وكان من ذلك ما نقله الأستاذ محمد قواد عبد

(١) كان علماء الإسلام أول من ابتكر هذه الطريقة العلمية ، ومنها « مفردات الراغب » في التفسير ، و « ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث » في السنة النبوية وغيرهما كثير جداً ، ولم يصل هذا الجانب إلى غايته عند القدماء لكثرة حفاظهم ، واستيعابهم للمتون والفنون المختلفة .

الباقى رحمه الله إلى العربية من كتابى : « فلولجى » ، و جول لايوم » تحت اسم :

— المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .
— تفصيل آيات القرآن الحكيم . « وألحق به كتاب (المستدر ك) لإدوار موتيه » .

ب — الرد العلمى على شبهات المبشرين ، ومطاعن المستشرقين ، وبيان عظمة القرآن ، وارتقائه فوق كل الشكوك والأوهام ، وحيأ ، وكتابة ، وحفظأ ، وتواترأ ، وأغراضأ ، وسعة فى الموضوعات ، وشمولأ لحقائق الحياة ، وسنن الاجتماع ، ومن ذلك :

— الوحى المحمدى . للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله .
— مدخل إلى القرآن الكريم .
— دستور الأخلاق فى القرآن ، وهما للدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله ، وقد كتبهما باللغة الفرنسية ، ثم ترجمأ أخيراً إلى العربية .

ج — العمل العلمى الجاد لسد حاجة المسلمين ، والمكتبة الإسلامية ، من البحوث التى يتطلبها العصر الحاضر ، سواء من ناحية بعض الموضوعات التى جذت على حياة الناس ، أو بتجديد وسائل البحث ، والدراسات الإحصائية الجامعة .

ولم يكن هناك تخطيط محدد لهذا العمل ، لأن المسلمين كانوا فى غمرة الفوضى والضياع ، خاصة بعد إسقاط « الخلافة » ، وسقوط المسلمين جميعأ فى قبضة الكفار ، ولكن الله تعالى قىض لهذا العمل أفرادأ من العلماء ، وبعض الجامعات والجامع العلمية ، والجمعيات الدينية فبذلوا جميعأ جهودأ مضنية فى هذا السبيل ، ولا يزالون يتابعون فى خدمة القرآن ، وتبصير المسلمين بعظمة الكنز الذى بين أيديهم ، وتقريب علومه إلى مثقفهم وجمهورهم ، بالمعاجم الإسلامية ، والفهرسة العلمية ، وتجديد طرائق البحث ، ومناهج التأليف ، مما أنتج حركة علمية دينية واسعة النطاق فى أرجاء العالم الإسلامى كله ، حملت لواء الدفاع عن الإسلام والقرآن أولاً ، ثم تحولت إلى منازلة الكفار ببيان فضل

الإسلام ، وتفوقه عما لديهم من مذاهب الفكر والاعتقاد ، ومناهج الحضارة ، وقوانين الحكم والاقتصاد ، وشرائع الأخلاق والاجتماع .

ومن خلال هذا كله برزت أبحاث « التفسير الموضوعي » ، وتتابعت خطوطه الأولى ، وأخذت تتجه نحو التأصيل والاكتمال .

ومن الكتب التي تتصل بهذا الجانب :

١ — معجم غريب القرآن « مستخرجاً من صحيح البخارى » . لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله (١) .

٢ — معجم ألفاظ القرآن الكريم . وقد أصدره مجمع اللغة العربية ، بواسطة لجنة من العلماء (٢) .

وهذا الكتاب من أجل الكتب لخدمة التفسير الموضوعي ، وهو مزيج من « مفردات » الراغب ، والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، مع مصادره الأخرى من كتب التفسير واللغة .

٣ — المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته . لمحمد فارس بركات .

٤ — فتح الرحمن لطالب آيات القرآن . لفيض الله العلمى .

٥ — مصباح الإخوان لتحريات القرآن . ليعحى حلمى بن حسين قسطنونى وهو أجمع كتب الفهرسة القرآنية جميعاً لأنه :

« أحصى لنا ألفاظ القرآن ، لم يترك منها لفظاً ... غير أنه لم يذكر الآيات ، وإنما اكتفى بذكر أرقام للآيات ... يشيع فيها الاضطراب ، ولا سيما فى طوال الفصل ، وقد اعتذر عن هذا فى مقدمة كتابه التى كتبها باللغة التركى بأنه لم يكن لديه مصحف مرقم الآيات ، لأن هذا المصحف لم يظهر إلا بعد أن فرغ من كتابه (٣) .

(١) راجع « التفسير » الذى كتبه الدكتور محمد حسين هيكى لهذا الكتاب ، ففيه دراسة عن التفسير الموضوعي ، ونشأة المعاجم الإسلامية ، وخاصة « معجم الألفاظ القرآنية » .
(٢) وطريقته أن يتبع اللفظ فى استعماله اللغوى والقراى ، ويثبت عدد ورود مادة اللفظ فى القرآن ، ويذكر الآيات على سبيل الإحصاء ، تارة بلفظها ، وتارة بعددها .
(٣) دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عظمة رحمه الله ج ١ . المقدمة ، ص ٣ مع تصرف يسير .

٦ — دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، للشيخ محمد عبد الخالق عظيمه رحمه الله ، وهو يقع في عشرة أجزاء كبيرة ، ويتبع طريقة الإحصاء التام للأدوات والحروف القرآنية ، وما فيه من دقائق النحو والصرف ، واختلاف الأساليب .

وهو من أجل الكتب لمن يريد التأليف في تفسير القرآن الكريم موضوعياً ، لأنه يحدد له فوارق الحروف والكلمات ، وأنواع الأساليب والدلالات .

٧ — المعجم المفهرس « لموضوعات » القرآن الكريم . للدكتور عبد الصبور مرزوق . وهو كتاب يوشك على التمام إن شاء الله ، وقد أطلعني المؤلف على قطعة منه مخطوطة ، وهو حصر جامع لموضوعات القرآن الكريم ، ومرتب على حروف المعجم ، وفيه إحالات لربط الموضوعات ، فيبدأ بالحرف ، ثم يذكر تحته عنوان الباب ، ثم يبدأ الموضوع بما يسميه « آية الباب » ، ثم يردف ذلك بما يسميه : « تصنيف داخلي للموضوع » وفق عناوين فرعية ، ثم يذكر تحت كل عنوان آياته .

وعسى أن يصدر الكتاب قريباً إن شاء الله ، وأن يكون أساساً صالحاً يقوم عليه « التفسير الموضوعي الجامع »^(١) .

٨ — الرسائل العلمية :

فقد تنبّهت الجامعات الإسلامية في شتى أقطار الإسلام — وعلى رأسها كلية أصول الدين بالأزهر الشريف — إلى ضرورة العناية بالدراسات الإسلامية ، وخاصة الموضوعات القرآنية ، لحاجة المسلمين إليها في معرفة حقائق القرآن ، وللدرد على المطاعن والشبهات التي يثيرها الملحدون ، وأعداء الإسلام .

وقد قدم مئات من طلاب الدراسات العليا رسائل علمية جادة ، في عديد من موضوعات القرآن الكريم ، وكثير منها يقترب من تطبيق مناهج التفسير

(١) ما ذكرته هنا هو على سبيل المثال فقط ، والكتب في هذا الشأن أكثر من أن تحصى ، سواء فيما يصل بموضوعات القرآن ، أو غيرها من العلوم الإسلامية .

الموضوعي ، مما يجعلها تمهيداً صالحاً ، وأساساً جيداً لاكتمال هذا العلم في اصطلاحه الجديد .

ومن هذه الرسائل : رسالتى التى عنوانها : المنهاج القرآنى فى التشريع^(١) .

ولا يزال الطريق مفتوحاً لمزيد من هذه الرسائل ، وندعو الله تعالى أن يوفق كلية أصول الدين ، أو أى جامعة إسلامية لتبني إخراج موسوعة : «التفسير الموضوعي الجامع» بواسطة جهود النابيين من طلابها وعلمائها . ولكن لا بد لذلك من خطة علمية محكمة ، ومتابعة يقظة ، حتى تبدأ الجهود وتستمر على أصول معلومة سلفاً ، فلا تتفاوت الأجزاء بتفاوت الطلاب ، أو تصبح حقلاً للتجارب العقيمة ، كما فعل بأخوات هذه الدراسات من قبل .

* * *

(١) لم تطبع بعد ، وأبحاثها قريبة من نمط التفسير الموضوعي .

المبحث الخامس

أهمية التفسير الموضوعي وضرورته وفوائده

للتفسير الموضوعي — بمعناه الخاص — أهمية فائقة ، وضرورة بالغة في هذا العصر الذي تقاربت فيه المسافات ، وتشابكت فيه الأقطار والأمصار ، واختلطت المذاهب والأفكار ، وصار كل حزب بما لديهم فرحون ، وكل فريق يصارع من أجل اكتساب عقول الأمم والشعوب ، وقلوب الأفراد والجماعات ، ولذلك تبدو الحاجة الماسة إلى هذا اللون من التفسير ، لما يحققه من فوائد أساسية منها :

١ — إبراز إعجاز القرآن : على وجه يلائم العصر :

ذلك لأن القرآن إذا كان قد أعجز الأقدمين بلفظه ونظمه وبلاغته ، فإن الآخرين لا بد لإعجازهم من وجه مستمر المدى ، استمرار التحدى ، وهذا يتمثل في معاني القرآن وموضوعاته من طريقين :

أ — شمول القرآن لكل هذه الموضوعات المتكاثرة مع قلة حجمه ، ووجازة لفظه ، وهذا يخالف معهود الكتب ، وقدرات البشر ، كما قال الراغب^(١) رحمه الله : « وجعل من معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجمل ، وبحيث تقصر الأبواب البشرية عن إحصائه ، والآلات الدنيوية عن استيفائه كما نبه عليه بقوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامَ وَالْبَحْرِ يَمْدَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾^(٢) .

(١) انظر مقدمة كتاب المفردات للراغب الأصفهاني ص ٥ .

(٢) الآية رقم : ٢٧ من سورة لقمان .

ب — كمال كل موضع منه على حدة ، حين نجمعه الآن ، ونؤلف منه كياناً واحداً مؤتلفاً غير مختلف ، وهذا من أعظم وجوه الإعجاز .

ذلك لأن القرآن قد تواتر نزوله نجومياً^(١) متفرقة ، على مدار ثلاثة وعشرين عاماً تقريباً ، ما بين مكة والمدينة ، والسفر والحضر ، وفي ظروف متباينة كالسلم والحرب ، والنصر والهزيمة ، والمنحة والمحنة ، والجماعة المطاردة ، والدولة المستقرة .

نزلت نجوم كل موضوع مفرقة على هذه الأماكن والظروف ، ووضعت في سورها متباعدة ، وبينها في النزول فواصل زمنية مختلفة

ومع هذا كله حين ننظر إلى كل نجم نجده في موقعه من ترتيب السورة متآلفاً متناسقاً مع سابقه ولاحقه .

ثم حين نجمع « نجوم الموضوع » معاً نجدها على غاية التوافق والتناسق ، وكأن أفساطه جميعاً قد نزلت في وقت واحد ، تعالج قضية ما في موعدها وظروفها ، ونجد قانوناً واحداً ينتظم النجوم جميعاً ، وهذا ضرب بالغ الإعجاز ، لا يستطيعه بشر مهما أوتى من إحكام العقل ، وجودة العلم والفكر .

ولعل إلى هذين الطريقتين من وجوه الإعجاز يشير قوله تعالى :

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ... ﴾ المائدة : ٣ .

فالإكمال : يرجع إلى الوصف والكيف .

والإتمام : يرجع إلى العدد والكم^(٢) .

ولعله أيضاً سر القسم الإلهي بمواقع النجوم :

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * ﴾ الواقعة : ٧٥ — ٧٧ .

فالمراد بالنجوم هنا : نجم السماء ، أو نجوم القرآن ، وهذا أرجح المعنيين

(١) النجم يطلق على الأجرام السماوية المضيئة ، ويطلق على جزء الشيء ، يقال : أدبت اللين نجوماً ، أى : أفساطاً متتابعة ، متساوية أو متفاوتة .

(٢) أنظر مفردات الراغب مادة « تم » ، وكمل ، فقد أخذت منه هذا المعنى .

لذكر القرآن بعده ، ولا يظهر مقدار العظمة في هذا القسم ، وفي إعجاز هذه النجوم القرآنية ، إلا إذا نظرنا إليها الآن لنعلم إعجازها في كل موقع من مواقعها ، سواء في ترتيب السور ، أو في موضوعات القرآن الكريم .

٢ — الوفاء بحاجات هذا العصر إلى الدين :

وهي حاجات كثيرة متشعبة ، بعضها عام ، وبعضها خاص ، ومنها :

أ — حاجة البشر عامة :

فالبشر الآن حائرون على مفترق الطرق ، وليس لهم دين صحيح ، ولا رسالة هادية ، وقد غلب عليهم الإلحاد والعناد ، وزين شياطين الحضارة المعاصرة أن الدين طور متخلف مضى زمانه ، أو أنه مفهوم قاصر على الفرد والضمير ، وليس له شأن بالسلوك الاجتماعي والدولي .

ولم يبق كتاب إلهي على وجه الأرض يمثل الدين الصحيح إلا القرآن ، لذلك يحتاج الناس إلى معرفة هديه غاية الاحتياج ، وإلى فهم ما حواه من شمول موضوعي بالغ غاية الكمال ، وإلى إدراك ما يقدمه لهم من حلول لمشكلاتهم النفسية والاجتماعية ، ومعضلاتهم الأخلاقية والاقتصادية ، ولا يتحقق ذلك إلا بدراسات علمية جادة لموضوعات القرآن الكريم ، ثم تنصب أمام الناس مثلاً أعلى ، وحبلاً ممدوداً للنجاة من هذه المحنة العالمية الطاغية ، فإما أن يؤوب الناس إلى دين الفطرة ، أو تقوم عليهم الحجة البالغة ، التي من أجلها تعهد الله تعالى بحفظ القرآن ، وجعله صوت النبوة الممدود إلى يوم الدين .

ب — حاجة المسلمين خاصة :

فلقد فتن المسلمون بزخارف الحضارة المادية ، وتبعوا سنن الكفار في القوانين والأخلاق والتربية ، ولذلك يحتاجون قبل غيرهم إلى فهم شمول الهدى القرآني ، واتساع موضوعاته لكل شئون حياتهم ، وبذلك يقبلون على تطبيقه بيقين واقتناع ، ويقدمونه للناس عن معرفة وتجربة ، ويبدلون في سبيله النفس والنفس عن رضا وطواعية ، لأنه الحق الوحيد في الأرض ، والذي يغنيهم عن

تسول المبادئ من الشرق أو الغرب ، بل إن الدنيا كلها محتاجة إليه ، وبذلك ينقذ المسلمون أنفسهم ، والعالم كله من ورائهم ، بهذا الهدى القرآنى الجامع .

٣ — تأصيل الدراسات القرآنية والعلمية :

فمن المقرر الثابت أن كتاباً في الأرض لم ينل ما ناله القرآن الكريم من عناية ودراسة ، وقد بذل علماءنا من قديم جهوداً خارقة لخدمة الكتاب الكريم ، غير أن القرآن من السعة والاستبحار بحيث لا تنفذ معانيه ، بل يجد العلماء منها جديداً في كل عصر ، وربما أرى اللاحق على سابقه بما يفتح الله له من كنوز القرآن العظيم ، وهذا معنى ما ندندن حوله من تجدد ألوان الإعجاز القرآنى ، بتجدد الزمان^(١) .

وإني على مثل اليقين ، أن جمع الآيات الكريمة جمعاً موضوعياً ، وتفسيرها على هذا النمط ، مع إحصاء الألفاظ ، واستقصاء المعاني ، وتتبع تعدد الدلالات القرآنية في مواضعها وموضوعاتها ، هذا اللون حين تنضج مباحثه ، سيكون له أعظم الأثر في إبراز علوم قرآنية جديدة ، ودفعها نحو التأصيل ، والاكتمال ، بإذن الله تعالى ، ومن ذلك :

أولاً : علم الأصول القرآنية :

وهو ابتداء أوسع مدى وشمولاً من علم « أصول الفقه » المعروف ، لأننا نعنى به : الأصول الجامعة ، والقواعد الحاكمة ، والقوانين العليا التي تضبط كل ما يتصل بالقرآن ، والإسلام ، من علوم وفنون .

ومن المقرر أن القرآن الكريم هو دستور محيط ، يضم في تضاعيفه هذه الضوابط الكلية الجامعة ، وقد أدرك علماءنا هذه الحقائق من قديم ، وتناولوها

(١) هذا أمر كثير التكرار في الدراسات الإسلامية والقرآنية ، ويكفى مثلاً كتاب : « الإيقان » للسيوطي ، فقد ألفه في أواخر القرن التاسع الهجري ، وفاق به القرون السابقة ، وصدق حين ختم كتابه هذا بقوله :

« وقد منّ الله تعالى بإتمام هذا الكتاب ... البديع المثال .. الجامع لقوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصر الخوالي ،

بالبحث والاستبصار ، وسجلوها نثراً في مواضعها من مباحث العلوم الإسلامية واللغوية ، غير أن طرائق علمائنا — نضر الله تاريخهم — لم تكن تقوم دائماً على الإحصاء والاستقراء الكلي الشامل لكل أطراف الموضوع .

ثم لم يمتد نطاقها إلى كل المباحث العلمية المتصلة بالقرآن الكريم من حيث منهجه الديني ، وأسلوبه التربوي والاستدلالي ، ولغته العربية الخاصة به ونحو ذلك من جوانبه الواسعة .

فلا تزال قواعد أئمتنا السابقين تحتاج إلى مزيد من التحرير في الكيف والكم ، أو من حيث « الكمال ، وإتمام » الذي عناه القرآن : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ... ﴾ المائدة : ٣ .

وهذا ليس بعيب على السابقين رضي الله عنهم ، فلقد وطّؤوا أكناف العلم ، وجمعوا شتات المسائل ، وتركوا لمن بعدهم إتمام البناء ، وإنما العيب على اللاحقين إن رضوا بالقعود مع الخالفين .

وعلى سبيل المثال :

أ — لقد كان علم « أصول الفقه » هو أوفر العلوم حظاً من حيث التأصيل ، وأخذ القواعد الكلية من القرآن ، والسنة النبوية .

ومع ذلك لم تزل فيه جوانب لم تل حظها الحقيقي من التأصيل الكلي الشامل ، عن طريق القوانين العليا التي تحكم مفردات القواعد ، مثل :

١ — « التشريع خصوصية إلهية » .

٢ — « السنة النبوية طريق ورود للشرائع ، لا طريق إنشاء » (١) .

ولقد بحثت هذه القضايا في « أصول الفقه » ، لكن ليس على طريق الاستقرار القرآني الجامع ، وإلا لحسنت مادة الخلاف بين الأصوليين أنفسهم حول : جواز الاجتهاد النبوي في وضع الأحكام أو عدمه ، مع أن هذه قضية تتعلق بالأصل الأول ، القطعي الثبوت والدلالة في القرآن ، وهو : « تفرد الله تعالى بالحكم والتشريع » .

(١) يراجع هذا بأدلة التفصيلية في كتابي « المنهاج القرآني في التشريع » ، فصل أدلة الأحكام ص ١٥٢ من المخطوطة المقدمة لكلية أصول الدين بالقاهرة .

ب — وعلوم اللغة العربية « كالنحو والصرف » وضعت قواعدها ، وأسست أصولها ، ولكن ثبت فيها خلل كثير حين عرضت على الأصول القرآنية القائمة على الاستقرار الكلي ، والاستيعاب الشامل ، كما أثبت ذلك العلامة صاحب الموسوعة النادرة : « دراسات لأسلوب القرآن الكريم » وسنين ذلك تفصيلاً في « المبحث السابع » إن شاء الله . وإذا كان هذا في علمين وصفهما العلماء بأنهما « نضجاً واحترقاً » من كثرة البحث والتفصيل والتأصيل ، فكيف بغيرهما من العلوم التي لم تصل إلى هذا المستوى ؟ لا شك أنها محتاجة إلى « الأصول القرآنية » الجامعة أكثر من غيرها ، ومنها على سبيل المثال في علم « التفسير » :

١ — « كل قول على الله بغير علم فهو باطل وحرام » .
فهذا أصل قرآني قطعي ثبت بالعديد من الآيات مثل :

— ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الأعراف : ٣٣ .

— ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ النحل : ١١٦ .

٢ — « كل استطراد وحشو لا حاجة إليه فهو لغو باطل »
وهذا أيضاً أصل قطعي ثابت بآيات كثيرة مثل :

— ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ (١) .

٣ — « الإسرائيليات ضلالات لا يفسر بها القرآن » .

وهذا أيضاً أصل قرآني قطعي الثبوت والدلالة ، حيث ثبت في صريح العشرات من الآيات تحريف بني إسرائيل لكلام الله تعالى ، وافتراؤهم الكذب

(١) الآية الأولى : الإسراء : ٣٦ والثانية : المؤمنون : ٣ .

على الوحي ، ونسبة الشناعات إلى الله تعالى ، ورسله ، وملائكته ، وكتبه ، والطعن الفاحش في الأنبياء المعصومين ، والصديقين الصالحين .

ومن ذلك قوله تعالى في بنى إسرائيل :

— ﴿ أَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ سورة البقرة : ٧٥ .

— ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُتَوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ آل عمران : ٧٨ .

— ﴿ وَبَكَفَرَهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا * وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ .. ﴾ النساء : ١٥٦ ، ١٥٧ .

— ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ النساء : ٤٦ .
وهذا أصل قطعى مأخوذ من صريح القرآن في عشرات الآيات ، والذي ثبت عليهم تحريف كلامه تعالى عمداً ، وعلى علم وبصر به^(١) ، ومن باب أولى ثبت عليهم هذا في كل كلام بعد كلامه سبحانه وتعالى ، فكيف ينقل عن أمثال هؤلاء خبر أو قصة ، ناهيك عن الدين والرسالة ؟!

ومن أعجب العجب في تاريخ العلوم الإسلامية أن يتساهل بعض المفسرين فيدخل هذه « الإسرائيليات » في تفسير كلام الله رب العالمين ، وهو أصدق الحديث ، وخير الكلام .

والأحاديث التي أباحت التحديث عن بنى إسرائيل كان لا بد أن تفهم من خلال هذا الأصل القرآني ، وأن يكون هو الحكم في القضية ، والحاكم على تحديد معنى الكلام النبوي ، لأن رسول الله ﷺ لا يخالف القرآن قط ، ولا يعارضه بقول أو فعل ، فما أباحه ﷺ مخصوص بأمور لا تتعلق بالدين أو التفسير ، ولا نقول ذلك ظناً أو ترجيحاً ، وإنما هذا هو عين ما فهمه وقاله

(١) راجع كتاب : « معركة الوجود بين القرآن والطمود » ، فقرة : ٤٥ — ٤٧ .

« ترجمان القرآن » ابن عباس رضى الله عنهما :

« يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ؟ وكتابكم الذى أنزله الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله مخضاً لم يُشَبَّ ، وقد حَدَّثَكُم الله أَنَّ أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله ، وغيروا ، فكتبوا بأيديهم وقالوا هو : « من عند الله » ليشتروا بذلك ثمناً قليلاً ، أُولَا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟! فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذى أنزل عليكم » (١) .

ولو تقرر هذا « الأصل القرآنى » فى نفس كل مفسر من قديم ، لكان خليقاً بتطهير التفسير من لوثات بنى إسرائيل ، ولصينت علوم الإسلام عن هذه الأباطيل .

كذلك لو تقررَت الأصول القرآنية العليا فى جانب « الاعتقاد » لحمت المسلمين من غوائل « الفلسفة اليونانية » ومن ظلماتها الجدلية التى بنى على أساسها — مع الأسى — « علم الكلام » (٢) .

وفى اعتقادى أن جرجرة هذين البلاءين إلى ميدان : « التفسير » ، « والاعتقاد » كانت أفدح جناية أوقعها المسلمون بدينهم ، وأصابتهم فى مقاتلهم ، ولذلك « فرقوا دينهم وكانوا شيعاً » ، واتبعوا السبل التى فرقت بهم عن سبيله المستقيم ، وصدق الله :

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ سورة النساء : ٨٢ .

وبهذا يتقرر لدينا أن « الأصول القرآنية » علم بالغ الخطر ، جليل الأثر ، ولا يستطيع تقريره على وجهه فى هذه العجالة ، وإنما أردت التمثيل لا التأصيل ، وقصدت إلى تنبيه الأذهان ، ولفت أنظار العلماء الأجلاء إلى هذا

(١) الحديث رواه البخارى فى كتاب الشهادات ، والتوحيد ، وغيرهما ، « وانظر فتح البارى ج ٥ ، ج ١٣ الحديث رقم : ٢٦٨٥ ، ٧٣٦٣ ، ٧٥٢٢ ، ٧٥٢٣ .

(٢) راجع كتاب : « الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام » ص ١٧ وما بعدها مبحث : « غزو قديم » .

هذا العلم، عسى أن يتجرد له بعضهم بالبحث والتأليف، على نمط التحقيق والتدقيق، والتحديد والتحرير، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ولعل هذه المعاني هي التي فتحت لشيخ الإسلام ابن تيمية—رحمه الله— في أخريات أيامه، وهو في سجنه، إذ لم يوافق على ما اقترحه عليه بعض تلاميذه من تفسير القرآن مرتباً على السور، لكثرة الكتب في هذا، واتجه إلى ما يشبه «التفسير الموضوعي» لبعض الآيات التي أشكّل تفسيرها على جماعة من العلماء، ليفسرها بالدليل، فإذا تبين به معنى الآية يتبين معنى نظائرها.

ثم يقول الشيخ رحمه الله :

« قد فتح الله عليّ في هذه المرة من «معاني القرآن» ومن «أصول العلم» بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن^(١) ».

ثانياً : علم «الإعجاز التشريعي» :

فمن المقرر أن القرآن ما جاء أصلاً إلا للهداية، وتقرير منهاج الله لعباده، وشريعته للناس، وما جاءت وجوه الإعجاز اللغوي، أو العلمي، والتاريخي إلا لخدمة هذا الأصل، واستمالة وجوه الناس إليه.

ومن العجيب أن وجوه الإعجاز القرآني في لفظه، ونظمه، وأساليبه البلاغية قد استوفاهما العلماء استيفاء يكفى ويشفى، نضر الله وجوههم وأعمالهم.

لكن المعجزة الأصلية وهي «شريعة القرآن»، لم يقع في علمي أن أحداً من علمائنا الأفذاذ قد كتب عنها على نمط علمي جامع، يقرر به وجوه الإعجاز في قواعدها، وخصائصها، وعناصر الموازنة الفذة في بنائها مثل المرونة والثبات، والعدل والفضل، ونحو ذلك، مع أن هذا «الإعجاز التشريعي» هو المعجزة الدائمة، التي تتحدى البشر في كل زمان ومكان، خاصة في عصور «الغرور العلمي»، والفكري، والمذهبي الذي يسود العالم

(١) أنظر صفحة ١١ من تقديم الدكتور عدنان زرزور لرسالة ابن تيمية مقدمة «في أصول التفسير».

الآن ، أما « الإعجاز اللغوى » فهو كذلك صالح إلى يوم الدين ، ولكن لا يوجد أحد على وجه الأرض يصلح أن يكون أهلاً لتحدى القرآن الآن ، كما كان العرب فى أوج فطرتهم البلاغية . وسليقتهم البيانية حين نزل القرآن ، والإعجاز أظهر ما يكون حين يتحدى الناس فى أقدارهم التى برعوا فيها ، وظنوا أنهم وحدهم القادرون عليها .

وللعلماء المعاصرين أبحاث ومقالات جيدة فى هذا الباب ، ولكنها متاثرة ، مثل ما جاء فى تضاعيف تفسير المنار ، وكتاب « الوحي المحمدى » للعلامة محمد رشيد رضا رحمه الله ، وكذلك ما كتبه العلامة الشيخ الزرقانى رحمه الله فى كتابه القيم : « مناهل العرفان فى علوم القرآن » (١) .

وقد وفقنى الله تعالى إلى كتاب يعالج هذا الموضوع تحت عنوان « الإعجاز التشريعى فى القرآن » ، ولا يزال منذ عديد من السنين مخطوطاً ، ينتظر معونة من الله وفضلاً حتى يرى النور ، نسأل الله تعالى التوفيق لإخراجه عن قريب .

وفى تقديرى — والله أعلم — أن « التفسير الموضوعى » حين تنضج مباحثه ، وتتميز موضوعاته على وجهها العلمى ، سيكون هو الأساس الذى تقوم عليه دراسات « علم الإعجاز التشريعى » ، كما يتأسس البناء على قواعده وأصوله .

ثالثاً : علم « الحكمة القرآنية » :

وهو علم متمم لسابقه ، ولازم له لزوم الظل لصاحبه ، لأننا نعنى به العلم الذى يبرز : « منهج القرآن فى الدعوة والإصلاح » ، وأسلوبه فى الهداية وتطبيق المبادئ ، وطرائقه الفذة فى سياسة الأفراد والجماعات ، ووسائله العجيبة فى طب النفس البشرية وقاية وعلاجاً ، من التدرج فى التشريع ، والرفق ، والمطالبة مع الخصوم ، والتناسب مع الأحداث والوقائع بتنجيم القرآن ، وتقديم التربية والتركية على المعرفة العقلية المجردة ، وتكرار

(١) انظر على سبيل المثال : الوجه السادس من وجوه الإعجاز ج ٢ ص ٢٤٧ .

المبادئ والأحكام بشتى الأساليب حتى ترسخ في النفوس ، وتقسيط التعليم وإطالة مدته حتى تتشربه القلوب والعقول . وهكذا .

ومن الواضح الفرق بين العلمين :

فالأول : يراد به إظهار الإعجاز في نفس المبادئ القرآنية .
والثاني : يراد به إظهار الإعجاز في الوسائل والأساليب التي طبق بها القرآن هذه المبادئ ليخرج خير أمة أخرجت للناس .

وقد تقرر الأمران في كثير من الآيات القرآنية قال تعالى :

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ... ﴾ آل عمران : ١٦٤ .
﴿ اذْغُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ النحل : ١٢٥ .
﴿ ... وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ النساء : ١١٣ .

والحكمة تطلق — في الأصل — على كل ما يمنع من السفه ، والمراد بها في الآيات الكريمة « فقه القرآن » وفهمه ، أو « طريقة الدعوة » ، وحكمتها أن تكون على بصيرة وفهم ، وقيل « السنة النبوية » ، وقيل « القرآن ذاته » ، وقيل « إصابة القول والعمل » .

والذي يتقرر عندي — والله أعلم — أن المراد بها ما ذكرناه من جانب « الأساليب » ، في مقابل « المبادئ » ، التي سميت أيضاً باسم محدد هو : « الشريعة » بمعناها الشامل .

وكل سياسة حكيمة ، أو طريقة حسنة فعلها رسول الله ﷺ فهي لب « الحكمة القرآنية » التي أوحيت إليه عليه السلام ، ولذلك « كان خلقه القرآن » (١) كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

ومن الأمثلة الجامعة في ذلك :

(١) الحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ « فَإِنْ خَلَقَ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنُ » ج ٢ ص ١٦٩ « باب صلاة الليل » .

تدرج القرآن مع العرب في الشريعة ، فبدأ بالأصول قبل الفروع ،
أو وزع الحكم على مراحل زمنية حتى تستوعبه النفوس كالخمر ، والربا .

فقد بدأ القرآن بالأصليين الجامعين : « العقيدة ، والأخلاق » ، فلما
أسس لهما في القلوب ، أنزل التفصيلات على قلوب مستعدة لها ، فنجح نجاحاً
غير مسبوق ولا ملحق ، من حيث فشلت مناهج الناس ومذاهب البشر ،
وفي ذلك يقول تعالى :

﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾
الإسراء : ١٠٦

وتجمل أم المؤمنين عائشة هذه « الحكمة القرآنية » البالغة فتقول :

« ... إنما نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمَفْصَلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ،
حتى إذا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ
لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ لَاتَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدْعُ
الزَّنى أَبَدًا .. » (١) .

وفي القرآن العظيم آيات كثيرة تقرر هذه الحكم القرآنية ، فإذا جمعت
موضوعياً ، ثم فُسِّرَتْ على هذا النمط ، ورتبت تحت عنوان جامع ، لقام بين
أيدينا علم جليل عظيم ، لا يقل وجه الإعجاز فيه عن سابقه ، ولذلك ألحقه
العلامة المحقق صاحب « مناهل العرفان » بمبحث « إعجاز القرآن » (٢) ، وسماه
بعض الباحثين بحق : « علم فقه القرآن » أو « فقه الإسلام » وبيان منهجه في
هداية البشر (٣) ، وهو علم لم يستوف حظه من البحث والتأصيل ليكون معالم
الهداية القرآنية ، في طريق البشرية .

٤ - تصحيح مسار الدراسات القائمة :

وعلى هذا الأساس سيكون للتفسير الموضوعي مهمة بالغة في تصحيح

(١) البخارى في الصحيح : « كتاب فضائل القرآن - باب تأليف القرآن ج ٦ ص ١٠٠ .

(٢) ج ٢ ص ٢٥٧ ، الوجه السادس من وجوه الإعجاز : سياسته في الإصلاح .

(٣) انظر الرسالة الصغيرة النافعة : « محاضرات في التفسير الموضوعي للقرآن » ص ٤٨ .

للشيخ فوزى عثمان .

الدراسات الدينية ، والعربية القائمة فعلاً ، وإصلاح مسارها ، وضبطها على معايير قرآنية جامعة .

وهذا موضوع طويل ، ومتشعب ، ويحتاج إلى مزيد من التمهيد والتدقيق لا يتسع له المقام في بحثنا هذا ، ولكتنا نوجز بعضه على سبيل الإشارة ، ولفت أنظار العلماء إليه :

أ- تصحيح طريقة النظر في القرآن الكريم:

فإن للقرآن كما قلنا أصوله الجامعة ، وقواعده الحاكمة ، التي لا تعلم إلا بالاستقراء الكلي للألفاظ والدلالات ، لتصبح حكماً في تقرير القضايا .

ولكن كثيراً من الفرق نظروا في القرآن نظرة مقلوبة ، فبدلاً من البحث عن أصوله ليتحاكموا إليها ، نظر كل فريق فيه بحثاً عما يؤيد مذهبه الذي اعتنقه عن هوى ، أو عن طريق نظرة جزئية عجيبي ، تجعل من الآية الواحدة أصلاً ينزل عليه ما عدها ، بلا استقراء لموقف القرآن الكلي من الموضوع ، أو تأخذ الآية الواحدة منقطعة عن معاني القرآن ، وبيان السنة ، وفهم الصحابة وقت النزول ، كما حدث من الخوارج ، والشيعة ، والمعتزلة ، وغلاة الصوفية ، إلى القاديانية والبهائية وغير ذلك من الفرق الضالة .

ومن هنا وقع التكلف والاعتساف في فهم الآيات ، ولجأت كل فرقة إلى التأويلات الفاسدة ، وصرف الآيات عن ظواهرها وحقائقها ، وكثر القول بالنسخ من غير دليل ، وردوا الأحاديث الصحيحة التي تفسر القرآن إذا خالفت أقوالهم .

وبذلك صار القرآن فرعاً يفسر على « أصول » خارجة عنه ، وسابقة في عقول كل فرقة عليه ، لأنهم استخلصوها من طرائقهم الفقهية ، أو الكلامية ، أو اللغوية ، واستمدوها من النظر في فروع المسائل ، أو مذاهب الفلسفة ، أو شواهد اللغة المجردة^(١) .

(١) أنظر رسالة ابن تيمية رحمه الله : « مقدمة في أصول التفسير » ص ٧٩ وما بعدها ورسالة : « محاضرات في التفسير الموضوعي » ص ٤٦ .

ب - إصلاح طريقة التفسير وإنضاجه :

وذلك بحصر الجهود فيالحقائق والمقاصد القرآنية ، وجمع العزائم عليها ، ليأخذ التفسير وجهته الصحيحة ، لأن القرآن العظيم هو كتاب الهداية ، وهدايته تكمن في مقاصده ومعانيه ، « والتفسير الموضوعي » هو الذى يحقق هذا ، ويبرزه ، وبذلك يوحد جهود المفسرين حول لباب القرآن ، ويحفظ طاقاتهم الفكرية العظيمة من التبدد فى القشور والأشكال ، لأن « التفسير الموضوعي » نمط علمي منضبط ومحدد ، يدور فيه الجهد حول جمع الآيات ، واستخلاص حقائقها المباشرة ، أو استنباط معانيها وخطوطها الجامعة ، فلا يجد المفسر فرصة للاستغراق فى لونه الفنى ، الذى طغت على التفسير قديماً : كالنحو والإعراب ، والجدل الكلامي ، والاستطراد الفقهي ، وضروب المجاز والبديع ، والإسرائيليات ، ونحوها من الفنون التى غلبت على التفسير ، حتى أبعدته عن وجهته وغايته الأصلية .

والمفسر الموضوعي قد يذكر شيئاً من هذه الفنون عَرَضاً لا غرضاً ، وليبيان معنى جزئى فى موضعه ، بحيث لا يقطع عليه موضوعه الأصلي ، ومن ثم يتخلص التفسير من الحشو الزائد ، والاستطراد لأدنى ملابسة ، ويجد المفسر نفسه دائماً فى دائرة الموضوع الواحد ، المحدد المعالم ، والمتقيد بالآيات الكريمة ذاتها ، وفى إطار معانيها ومقاصدها ، وحقائقها العليا ، وفق المنهج العلمى الصحيح .

وبذلك يصحح « التفسير الموضوعي » ذلك الخلل التاريخي الخطير ، الذى وقع فى أعظم العلوم الإسلامية وهو « التفسير » ، ثم تسرب منه إلى سائر الدراسات الدينية والعربية .

وبذلك أيضاً نرجو أن يصل علم التفسير جملة إلى مرحلة « النضج » التى تمنها العلماء من قديم ، وعمل لها المحققون منهم ولا يزالون ، ولكل أجل كتاب بإذن الله .

ج - ضبط القواعد العلمية :

فإن جمع الآيات موضوعياً ، وتحديد دلالات الألفاظ القرآنية من خلال

النظرة الكلية الجامعة ، يؤدي إلى تصحيح كثير من القواعد ، والقوانين ، والأحكام الكلية ، التي قال بها أصحاب الفنون العلمية المختلفة ، في الدراسات الدينية واللغوية جميعاً .

ذلك لأننا حين ننظر إلى كثير منها نجد أنها قائمة على غير استقرار كلي ، أو إحصاء واستيعاب شامل ، ولو رجع واضعوها إلى : « التفسير الموضوعي » لصححوها بأنفسهم ، ولحسنت مادة الخلاف بين العلماء في كثير من القضايا .

وعلى سبيل المثال في التفسير تلك القاعدة التي أوردها كثير من المفسرين ، وجعل لها بعض الرواة سنداً إلى « أبي بن كعب » رضي الله عنه ، قال : « كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة ، وكل شيء فيه من الريح فهو العذاب » (١) .

ومن العجيب أن يعود الإمام السيوطي فيضع هذا في « قاعدة كلية » أخرى فيقول : « .. ومن ذلك الريح ذكرت مجموعة ومفردة ، فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت ، أو في سياق العذاب أفردت » .

ثم ذكر الأثر السابق ، ثم أخذ يلتمس حكمة ذلك ويعلله ، إلى أن يقول : « وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة يونس : ٢٢ .

﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ... ﴾ ، وعلى ذلك جرى قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ... ﴾ الشورى : ٣٣ ، وقال ابن المنير : إنه على « القاعدة » ، لأن سكون الريح عذاب وشدة على أصحاب السفن » (٢) .

ورحم الله أئمتنا الأعلام ، كيف فاتهم — مع حفظهم التام — خلل هذه القاعدة ؟!

وأظن — والله أعلم — أن سبب ذلك هو عدم جمع الآيات كلها ، والنظر فيها مجتمعة قبل تعييد « القاعدة » ، وحيث نقول بالقاعدة ، أو نعدل عنها ، أو نعدلها ، وهذه وظيفة التفسير الموضوعي ، وإحدى فوائده الجليلة .

(١) الإتيان ج ١ ص ١٤٤ « النوع التاسع والثلاثون : معرفة الوجوه والنظائر » .

(٢) الإتيان ج ١ ص ١٩٢ « النوع الأربعون » .

وبمان ذلك :

أن « الريح » وردت في القرآن الكريم مفردة : « تسع عشرة مرة » ،
منها « سبع » في الخير والرحمة ، أى أكثر من ثلثها ، فكيف تؤسس قاعدة على
مثل هذا الاستثناء ؟!

والآيات السبع التى خرجت على القاعدة هى : « بعد الايتين اللتين
ذكرهما الإمام السيوطى » :

١ - ﴿ ... إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ... ﴾ سورة يوسف : ٩٤ .
٢ - ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِى بَارَكْنَا
فِىهَا .. ﴾ الأنبياء : ٨١ .

٣ - ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُلُوْهَا شَهْرٌ ... ﴾ سبأ : ١٢ .
٤ - ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُجْحَاءً ... ﴾ سورة
ص : ٣٦ .

٥ - ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ .. ﴾ الأنفال : ٤٦ .
ووردت « الرياح » في القرآن « عشر مرات » كلها في الخير ،
إلا واحدة فتحتمل الأمرين وهى : ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ .. ﴾
الكهف : ٤٥ .

وفى قراءة سبعة متواترة : « الريح » بالإفراد .

وعلى ذلك تصحح القاعدة هكذا :

« إذا جمعت الرياح فى القرآن فهى فى الرحمة ، وإذا أفردت استعملت فى
الرحمة والعذاب ، والأخير أكثر » .

وللشيخ العلامة محمد عبد الخالق عضيمة — رحمه الله — دراسات علمية
نادرة ، لأسلوب القرآن الكريم ، تتبع فيها قواعد النحاة وأهل اللغة ، ونقض
الكثير منها نقضاً بواسطة معيار الجمع والتفسير الموضوعى ، القائم على
الاستقراء ، والاستقصاء ، والإحصاء ، وسنعود إليها — إن شاء الله تعالى —
فى « المبحث السابع » لأهميتها البالغة فى ذاتها ، وفى موقعها هنالك .

المبحث السادس

منهج البحث في التفسير الموضوعي

نعنى بالمنهج الطريقة ، أو الخطوات التي ينبغي اتباعها ، والتقيد بها ممن يتصدى « للتفسير الموضوعي » بمعناه « الخاص » الذي حددناه سابقاً .

وسنذكر هذه الخطوات سرداً على سبيل الإجمال .

ثم نعود إليها بالتفصيل الوافي ، نظراً لأهميتها البالغة في ضبط العمل العلمي لهذا الفن الجديد ، وتحديد مساره على أصول ومعالم ثابتة وطيدة ، فنقول وبالله التوفيق :

أولاً : الخطوات إجمالاً :

١ — المعرفة الدقيقة لمعنى « التفسير الموضوعي الخاص » الذي يريد المفسر مزاولته .

٢ — تحديد الموضوع القرآني المراد بحثه تحديداً دقيقاً من حيث المعنى .

٣ — اختيار عنوان له من ألفاظ القرآن ذاته ، أو عنوان منتزع من صميم معانيه القرآنية .

٤ — جمع الآيات الكريمة المتعلقة بالموضوع ، والعناية باختيار جوامعها عند إرادة الاختصار .

٥ — تصنيفها من حيث المكي والمدني ، وترتيبها من حيث زمن النزول ما أمكن .

٦ — فهم الآيات الكريمة بالرجوع إلى تفسيرها ، ومعرفة أحوالها من حيث أسباب النزول ، وتدرج التشريع ، والنسخ ، والعموم والخصوص ، وغير ذلك مما يتقرر به المعنى .

٧ — تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة ، منتزعة من الآيات ذاتها ، ورد الآيات إلى عناصرها ومواضعها من البناء الكلي للموضوع ، مع تفسير

موجز لما يحتاج منها إلى تفسير ، واستنباط حقائقها القرية من غير تكلف ،
ورد الشبهات عن الموضوع ذاته^(١) .

٨ — التقيد التام في كل هذه الخطوات بقواعد التفسير الموضوعي ،
وضوابطه العلمية التي سنذكرها إن شاء الله تعالى .

ثانياً : الخطوات تفصيلاً :

١ — نقصد بهذه الخطوة أن يميز المفسر هذا « المصطلح » عما يخالطه
من أبحاث أخرى ، حتى يتضح له عمله من أول الطريق ، وبذلك يتجنب
الأخطاء التي يقع فيها كثير من الباحثين ، حين يكتبون تحت هذا العنوان
ما لا يمت له بصلة ، كتفسير السور المكية الذي نشر تحت عنوان : « التفسير
الموضوعي للقرآن »^(٢) ، وهو تفسير موجز ، يلتزم النمط المشهور في التفسير ،
حيث يقسم السورة إلى جملة مقاطع ، يتناول كلاً منها — على ترتيب
السورة — بالبيان الأدبي الإجمالي ، وبأسلوب محكم ، وعرض جيد ، لكنه
ليس تفسيراً موضوعياً بأي معنى من معانيه . وكذلك يتجنب المفسر الكتابة
تحت هذا العنوان فيما يسمى « بالنظام في القرآن »^(٣) أو الوحدة الموضوعية
في سور القرآن الكريم^(٤) ، أو التفسير الموضوعي بمعناه العام كالنسخ في
القرآن^(٥) ونحوه ، أو « علم المناسبات »^(٦) . لأن هذه الجوانب مع جلالها

(١) راجع في هذا كتاب « التفسير الموضوعي » لشيخنا أحمد الكومي ص ٢٢ — ٢٤ مع
زيادات وتصرف ، ومن العجيب أن هذه الخطوات قد اهتمت إلى معظمها فيما أمليته على الطلاب
قديماً كما ذكرت في المقدمة ، مما يشر بأن هذه طريقة علمية صحيحة ، يقتضيها النظر الموضوعي ،
والتأمل الفاحص ، ولشيخنا فضل السبق والعلم .

(٢) للدكتور محمد البهي رحمه الله « مكتبة وهبة بالقاهرة » .

(٣) أنظر دلائل النظام للفراهي ، والرسالة المخطوطة « إمعان النظر في نظام الآيات والسور » ،
لمحمد عناية الله الهندي — « كلية أصول الدين بالرياض » .

(٤) أنظر البأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز ، والوحدة الموضوعية في القرآن الكريم
للدكتور محمد حجازي .

(٥) أنظر ص ٢٣ من هذا الكتاب .

(٦) مثل كتاب نظم الدرر في تناسب الآي والسور للباقعي ، وأنظر الإعجاز اليباني للدكتور
محمد القاسم .

وأهميتها ، لكنها خارجة عن « مصطلح التفسير الموضوعي » بمعناه الجديد ،
المقيد بمعناه الخاص على ما بيناه سابقاً .

٢ - تحديد الموضوع المراد ببحثه تحديداً دقيقاً ، من حيث وجوده في
القرآن أولاً ، ثم من حيث المعنى ثانياً ، حتى لا تختلط عليه القضايا ،
أو تتداخل المسائل ، ثم من حيث الأوصاف كالإطلاق والتقييد ، ونحو ذلك .
ومن الكتب التي تعين الباحث على معرفة موضوعات القرآن ،
وتحديدها :

— الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .

— مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ، والمدخل لدراسة القرآن
الكريم لأبي شهبة .

فإن في كتب علوم القرآن عامة تحديداً لأهداف المكي والمدني من
القرآن ، وبياناً لوجوه الإعجاز ، ولكنها لم تفرد باباً لبيان : « موضوعات
القرآن » . وهو علم خليق بالبحث والتأليف ، وقد أشار إليه شيخنا العلامة
أحمد الكومي تحت عنوان : « إجمال لما عرض إليه القرآن من
موضوعات »^(١) ، وهو مفيد جداً في بابه .

ومن الكتب النافعة : « تفصيل آيات القرآن الحكيم » للمستشرق
الفرنسي « جول لا بوم » والذي نقله الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله .

وقد قسم الكتاب إلى ثمانية عشر باباً ، تحت كل باب عدة فروع تصل في
مجموعها إلى ثلاثمائة وخمسين عنواناً فرعياً .

والكتاب لم يستوعب موضوعات القرآن ، ولا يستوعب جميع الآيات
تحت كل عنوان ، ويخطئ كثيراً فيوضع آيات في غير مناسباتها ، وإنما ذكرنا
هذا لتنبه الباحثين ، وإلا فالكتاب مجهود علمي نافع ، ومفيد في بابه إذا تجنب
الباحث الأخطاء الموجودة فيه .

وسبق التنبيه على كتاب : « المعجم المفهرس لموضوعات القرآن » ،
ونرجو أن يلبي الحاجة الماسة إليه عن قريب إن شاء الله^(٢) .

(١) التفسير الموضوعي ص ٢٥ - ٤٤ .

(٢) انظر ما كتبناه سابقاً ص ٣٨

وينبغي ألا يتكلف الباحث فيحاول أن يدخل في القرآن الكريم كل شيء مستحدث في العلوم والصناعات ، بدعوى شمول القرآن لكل شيء من هذه الوسائل ، فإن القرآن الكريم جاء منهاجاً دينياً شاملاً ، أما تفصيلات العلوم البشرية فليست من مقاصد القرآن ، وإن قرر كثيراً من حقائقها وأصولها — كالطب ، والفلك — تدليلاً على عجائب القدرة الإلهية ، وحضاً على قبول دعوته الدينية .

ومن ذلك ما يتكلفه بعض الباحثين من « موضوعات » تفصيلية ، لم يعن القرآن بذكر أعيانها ، فينسبها للقرآن مثل بحث بعضهم عن : « الأطباق الطائرة في ضوء القرآن » ، ومثل : « القنبلة الذرية في القرآن » (١) .

٣ — أما « اختيار العنوان » فينبغي أن يراعى فيه ما يأتي :

أ — أن يكون لفظاً قرآنياً صريحاً ، أو مشتقاً ، ولا ينبغي العدول عن اللفظ القرآني إلى معناه إلا لضرورة ، ولا يجوز ألبة ترك اللفظ القرآني إلى غيره من مصطلحات الناس ، خاصة في مواطن الاشتباه فلا يحل مثلاً أن يترك لفظ : « الشورى » القرآني ، إلى لفظ آخر يظنه مرادفاً أو مقارباً ، مثل : « الديمقراطية في القرآن » !.

ولا يترك لفظ « الزكاة » إلى « الاشتراكية » ، أو الضريبة الاجتماعية « ولا يترك لفظ « الجاهلية » باعتباره مصطلحاً إسلامياً عن المناهج المخالفة لدين الله تعالى ، فيقول مثلاً : « العلمانية في ضوء القرآن » (٢) .

ولا يعبر عن الجهاد في سبيل الله بلفظ « صراع الطبقات » ونحو ذلك من المصطلحات الحادثة ، التي تعنى معاني محددة ، قد تخالف القرآن في جملتها أو في تفاصيلها .

(١) القرآن يذكر « الذرة » وقبلها للانقسام ﴿ ... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر .. ﴾ يونس : ٦١ .

ولكن لم يذكر الانشطار النووي الذي تقوم عليه القنبلة الذرية ، كما حاول بعض الباحثين أن يتكلف ذلك مستنداً بعذاب قوم شعيب . ﴿ فأخذهم عذاب يوم الظلة ... ﴾ الشعراء : ١٩٨ .

(٢) أفردت بحثاً لهذا في رسالتي « المناهج القرآني في التشريع » الباب الثاني : البشر بين الإسلام والجاهلية .

ولا يتخذ الباحث بما يقال : من أن « العبرة بالمعاني لا بالمباني » ، فإن هذه قاعدة ليست على إطلاقها ، وخاصة بالنسبة للقرآن الكريم ، لأن « مباني القرآن » مقصودة لذاتها^(١) ، والله أعلم بمواقع الألفاظ ، وكل شيء عنده « بمقدار ، وحسبان ، وميزان »^(٢) .

هذا فضلاً عما في هذه الكلمات وأمثالها من معان تخالف القرآن ، والإسلام . « فالديمقراطية » مثلاً : ليست هي « الشورى » الإسلامية ، لأن الشورى عندنا تكون فيما لا نص فيه ، إذ الحكم والتشريع لله وحده ، أما « الديمقراطية » فتقوم عندهم على أساس تشريع الشعب لنفسه ، أو بواسطة ممثليه من البشر ... فاللفظان مختلفان في الأصل الذي يقوم عليه كل منهما ، وإن اشتركا في بعض المعاني الجزئية ، كحرية الكلام ونحو ذلك .

ب — اختيار أجمع لفظ قرآني — عند تعدد الألفاظ — ليكون عنواناً للبحث ، ومحوراً يدار عليه الموضوع ابتداءً ، ثم تضم إليه في تكوين الموضوع :

— الألفاظ « المقاربة » لمعناه .

— ثم الألفاظ « المقابلة » للمعاني السابقة .

لأن كل حكم يتقرر في النقائض والأضداد سلباً وإيجاباً ، يفيد في توضيح حكم ما يقابله ، « وبضدها تتميز الأشياء » .

ويوضع هذا كله موضع البحث ، والمقارنة ، والبيان لمن أراد الاستيعاب واستقراء الموقف القرآني الشامل من موضوع ما .

ومثال ذلك : « موضوع : الحرب والسلام في ضوء القرآن » .

● نختار له أجمع الألفاظ ليكون عنواناً وهو : « الجهاد في سبيل الله » ، ولأنه أشهر ألفاظ هذا الموضوع في القرآن الكريم .

● ثم نضم إليه : « ما يقاربه » في المعنى مثل : القتال — الحرب —

(١) المرجع السابق : الباب الرابع : بحث « مصطلحات مميزة » .

(٢) هذه ألفاظ قرآنية « انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » .

الضرب — الثبات — الإثخان — الغلب — النصر — الفتح — اللقاء —
الصف — الإعداد — الغنيمة — الفىء — الأسرى — العهد

● ثم نضم إليه « ما يقابله » مثل :

السلام — الفرار — التولى — الفشل — الرعب — النبذ — نقض
العهود^(١) ...

ومثال آخر : « موضوع : تفرد الله تعالى في ذاته وصفاته ... » .

● نختار له أجمع الألفاظ وأشهرها في القرآن : « الوجدانية والتوحيد » .

● ثم « المقاربة » : مثل ألفاظ : الرب — الإله — العبودية — الحكم —
التشريع ...

● ثم « المقابلة » : مثل : الشرك — الكفر — الطاغوت — الأوثان
ومن الكتب التي تفيد في هذا :

١ — المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .

٢ — المفردات للراغب الأصفهاني .

٣ — معجم ألفاظ القرآن الكريم ، الذي أصدره مجمع اللغة العربية .

ج — فإذا وجد الموضوع في القرآن الكريم ، ولم يجد للعنوان لفظاً قرآنياً
مباشراً ، انتزع له عنواناً من أقرب لفظ ، بعد النظر في جملة المعاني القرآنية ،
بحيث يمثل الموضوع تمثيلاً واضحاً .

ومثال ذلك موضوع : « تقدم الأمم ورقبها المادى والعمرانى ، ثم طغيانها
وهلاكها » فهذا الموضوع موجود في القرآن الكريم بأساليب شتى .

فيجوز أن نضعه تحت عنوان : « سنن الله في نشوء الحضارات
واندثارها » فلفظ « السنن » موجود في القرآن ، لذلك جعلناه أصل العنوان .
أما لفظ الحضارة ، الذى هو ضد البداوة ، والذى يعنى التقدم العمرانى فلم
يرد في القرآن الكريم بهذا المعنى نصاً ، وإنما على سبيل الاحتمال في قوله تعالى

(١) كل هذه الألفاظ ومشتقاتها موجودة في القرآن الكريم يسترجعها الحافظ القارىء على
البديهة ، وتراجع في « معجم ألفاظ القرآن » ونحوه من الكتب . في مادة كل كلمة منها .

﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴾ الأعراف : ١٦٣ ، فجاز استعماله في العنوان أخذاً من هذا الاحتمال ، أو انتزاعاً من المعاني القرآنية الواضحة في آيات الموضوع^(١) .

٤ — الخطوة الرابعة :

جمع الآيات الكريمة المتعلقة بالموضوع من أطرافه المذكورة سابقاً :
« اللفظية ، والمقاربة ، والمقابلة ، ومعانيها ... إلخ » .

ويتفاوت عدد الآيات المطلوبة باعتبار النوع الذي يريده المفسر :

— ففي التفسير الموضوعي « الوجيز » : يأخذ الآيات التي فيها لفظ العنوان فقط ، أو التي فيها جوامع هذا اللفظ ، أو جوامع الآيات التي تمثل أصول المعاني .

— وفي التفسير الموضوعي « الوسيط » : يأخذ جوامع الآيات ، التي تؤلف موضوعاً متكامل العناصر ، من اللفظ وأطرافه حسب الموازنة والاختيار .

— وفي التفسير « البسيط » : يأخذ الآيات كلها ، ويستقصي أطراف الموضوع ، وذلك في الرسائل العلمية ، والتأليف المفردة الموسعة كما قدمنا^(٢) .
ويستعان على جمع الآيات الكريمة بما يأتي :

أ — حفظ الصدور ، وهو خصوصية أمة محمد ﷺ ، لأن الله تعالى يسر كتابه ليجمع في الصدور ، ويتمكن القارئ الحافظ من استرجاع آياته ، واستحضارها على لسانه في أي وقت .

ب — الرجوع إلى المصحف الشريف لاستخراج الآيات ، وتقييدها في مواضعها من البحث .

(١) أنظر مقال : « الدين ضرورة للحضارات » للمؤلف ، عدد مجلة « الأمة » القطرية رقم ٤٤ — شعبان ١٤٠٤ هـ .

(٢) أنظر البحث « التالي » من هذا الكتاب .

ج - الرجوع إلى معاجم الألفاظ القرآنية ، أو معاجم الموضوعات على ما بيناه (١) وهذه الطريقة أسرع وأجمع مما قبلها ، وهى مما يسره الله تعالى لخدمة دينه وكتابه فى هذا الزمان ، وكتبها برهان ناهض على صدق الوعد الإلهى بحفظ القرآن ، حيث تزداد مباحثه دقة ، وإحصاء ، واستيعاباً ، فى الوقت الذى قل فيه حفاظه ، وكثر أعداؤه وحساداه ، بل كان المستشرقون أنفسهم هم بعض أدوات هذا الحفظ الإلهى من حيث لا يشعرون ولا يريدون .

٥ - الخطوة الخامسة :

تصنيف الآيات الكريمة من حيث المكى والمدنى (٢) ، وترتيبها من حيث زمن النزول ما أمكن ذلك ، فيعلم الباحث أن نزول هذه الآية كان فى أول العهد ، أو أوسطه ، أو آخره ، حتى تتضح له دقائق الموضوع القرآنى ، وليس ذلك بمتعين دائماً إلا فى الأحكام الشرعية التى تتوقف صحتها على معرفة الترتيب ، كآيات التى نزلت على طريقة التدرج التشريعى مثل : آيات الخمر ، والربا .

فالمفسر إذا علم أن قوله تعالى : ﴿ لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ... ﴾ آل عمران : ١٣٠ نزل قبل آيات البقرة التى تحرم قليل الربا وكثيره : ﴿ ٢٧٥ - ٢٨٠ ﴾ علم أن ذلك تدرج فى التشريع انتهى بالتحريم الكلى ، وهذا هو الحكم الصحيح .

ولو لم يعلم الترتيب فربما أخطأ فى الحكم الشرعى حين يجعل آية الأضعاف مقيدة لآيات الإطلاق فى البقرة ، فيكون المحرم هو « الأضعاف المضاعفة » فقط ، وهذا باطل .

ولا يستطيع المفسر أن يصل إلى معرفة صحيحة فى تقدير موقف القرآن من اليهود إلا إذا نظر فى الآيات « المكية » على حدة ، وعلم شدة تنديدها باليهود ، رغم بعدهم عن المسلمين يومئذ ، مما يقطع بأن هذا موقف تأصيل

(١) أنظر المبحث « الرابع » من هذا الكتاب .

(٢) المكى ما نزل قبل الهجرة مطلقاً ، والمدنى ما نزل بعد الهجرة مطلقاً ، ولو نزل فى مكة عام الفتح ، أو فى عرفات مثلاً ، وهذا هو الاصطلاح الراجح .

وتأسيس ، وأن خلافتنا مع اليهود هو قضية : « اعتقاد وامتداد » ، لا قضية مرحلية ، لإصرار اليهود في كل زمان على تحريف الوحي ، وطمس الحق ، والإفساد في الأرض... (١) .

وللعلماء مباحث مستفيضة لتحريр خصائص المكي والمدني من القرآن الكريم ، وبيان ضوابط كل منهما ، وما ثبت منهما ييقين ، وما هو ثابت على سبيل الترجيح ، وما يحتمل الأمرين جميعاً ، وهذا قليل جداً في جانب الأحكام الشرعية بالذات، بل لا يكاد يوجد في هذا الجانب التشريعي .

ومن الكتب التي تعين على معرفة المكي والمدني :

- ١ — البرهان في علوم القرآن للزركشي .
- ٢ — الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .
- ٣ — المعجم المفهرس لألفاظ القرآن — لمحمد عبد الباقي — حيث يرمز للمكي بحرف : « ك » ، وللمدني بحرف « م » ، وهو على القانون الذي قلناه من حيث ثبوت ذلك ، أو رجحانه ، أو احتماله ، فلا بد للباحث من التحري والتثبت على كل حال .

٦ — الخطوة السادسة :

فهم الآيات الكريمة قبل الشروع في التفسير الموضوعي ، وهذا أمر ضروري حتى يستطيع المفسر ترتيبها ، وتأليف عناصرها ، ولذلك ينبغي الرجوع إلى كتب التفسير التي تناسب الموضوع ، ليعلم معاني الآيات الكريمة في مواضعها من ترتيب المصحف الشريف ، وليتبين أحوالها المتعددة من حيث النسخ والمنسوخ ، أو العموم والخصوص ، ونحو ذلك .

وبذلك يكون التفسير التحليلي ، ضرورة للتفسير الموضوعي ، فهما يتعاونان ، ولا يتعارضان ، بل يتكاملان لخدمة النص القرآني ، وإنضاج « علم التفسير » كله .

(١) انظر كتابي : « معركة الوجود بين القرآن والطمود » ص ٧٧ وما بعدها ، وهو لون من التفسير الموضوعي ينت فيه سراً من أسرار القرآن المعجز في هذا الباب .

٧ - الخطوة السابعة :

بعد فهم الآيات الكريمة ، والنظر فيها مجتمعة ، يقسم المفسر الموضوع إلى عناصر وأجزاء ، منتزعة من صميم المعاني المقررة في الآيات الكريمة ، ويربط بينها برابط علمي ، يجعل من الموضوع وحدة واحدة ، سلسلة ، ومرتبة ترتيباً فنياً يتفق مع النمط القرآني ، فيقدم ما يتعلق بذات الله على كل شيء ، وما يتعلق بالأصول على الفروع^(١) ، وما يتصل بالفرائض على ما دونه ، وهكذا يقدم الأهم على المهم ، وجواهر الأشياء على أعراضها ، وفق خطة ونظام يبرز إعجاز القرآن في موضوعاته ، كما هو معجز في مواضع آياته ، المرتبة في سورها ، لأن كليهما جاء بقدر موزون ، أو كما قال سبحانه :

﴿ .. كِتَابٌ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ هود : ١
فإذا استوت هذه العناصر أمام نظر المفسر ، ضم إلى كل منها ما يلائمه من الآيات بلا تكلف ، ويفسر مفرداتها ، ومعانيها المتصلة بالموضوع اتصالاً وثيقاً ، مع الاختصار على « موضع الدلالة » من الآية الكريمة إن كانت متعددة الأغراض ، لأن التفسير هنا مرتبط « بالموضوع » ، ولكل مقام مقال ، وما العلم إلا مراعاة مقتضى الحال .

وإذا كان « الموضوع » مما يرد عليه بعض الشبهات ، التمس الرد من آيات الموضوع ذاته ، فإن الله تعالى أودع كتابه معاني لا تحصى ، وردّ على كل معارض ومعاند إلى يوم القيامة بأصول جامعة ، وألفاظ حافلة ، ﴿ تُوْنِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذُنْ رَبُّهَا ﴾ إبراهيم : ٢٥ .

فإن لم يفتح للمفسر^(٢) من هذا ، التمس الرد من القرآن في موضوع آخر مناسب لموضوعه ، كموضوع « الغيب » بالنسبة « لصفات الله تعالى » ، وكموضوع « الوحي » بالنسبة لموضوع الرسالة والرسول وهكذا .

(١) أنظر موضوع : « المعية في القرآن الكريم » ، من هذا الكتاب على سبيل المثال .

(٢) لما نقطع به وجود عناصر متكاملة تامة في كل موضوع ، بما فيها الرد على شبهات الموضوع ذاته ، ومع تردد النظر ، وتكرار الفكر يفتح الله تعالى بما يشاء لمن شاء ، ولا علم لنا إلا ما علمنا سبحانه وتعالى .

ولا يخرج عن إطار القرآن الكريم في هذا الباب ، إلا إلى الآثار الصحيحة التي في ذات الموضوع ، لأنها شارحة للقرآن^(١) ، أما الردود العقلية ، والأبحاث الفكرية فلها موضع آخر غير التفسير « الموضوعي » ، وإلا ضاع هذا النوع في غمارها ، كما حدث مع التفسير « التحليلي » قديماً .

٨ — أما الخطوة الأخيرة :

وهي التقيد بقواعد وضوابط هذا التفسير ، فالقصد منها لفت انتباه المفسرين إليها ، ووجوب مراعاتها ، حتى يتجنب الحشو ، والاستطراد ، والتقسيمات الفنية المحضة ، التي وردت في مصطلحات العلوم المنطقية ، والفلسفية وغيرها ، ولا يتورط في تقسيمات أو تعقيد قواعد لا تشهد لها نصوص القرآن الكريم المباشرة ، على ما نبينه — إن شاء الله — فيما يلي :

* * *

(١) سيأتي في « المبحث السابع » ، أن الآثار لا تدخل في عناصر الموضوع ، إنما تدخل في الشرح فقط .

المبحث السابع

قواعد وتنبهات ضرورية

يشترط في المفسر عامة شروط وآداب ضرورية ، بينها العلماء مفصلة مثل : الورع والتقوى ، والعلم بلغة العرب ، وعلوم القرآن ، وعلوم الحديث دراية ورواية ، حتى يميز الصحيح من السقيم ، وغير ذلك^(١) وقد فصل العلماء أيضاً الأدوات التي يحتاج إليها المفسر ، والقواعد التي تحكم عمله كما هو مقرر في مواضعه^(٢) .

كل هذا مقرر ومطلوب ممن يتصدى للتفسير بكل أنواعه .

ولكن هناك قواعد خاصة ، وضوابط ضرورية لا بد من مراعاتها في « التفسير الموضوعي » على وجه الخصوص ، لأنه نوع من تفسير القرآن بالقرآن نصاً ، أو استنباطاً من نص ، ولأن الخلل فيه يوقع الخلل في « موضوع » كامل ، وليس في « موضع » واحد كما هو الشأن في التفسير التحليلي ، الذي قد يتساهل فيه قليلاً ، لأنه في حقيقته يقوم على الرأي المحمود ، والنظر في اللغة والأدلة ، التي قد تختلف فيها الأنظار والأفكار .

وهذه قواعد وضوابط نراها ضرورية « للتفسير الموضوعي » بذاته ، وهي على سبيل التمثيل لا الحصر :

أولاً : الالتزام التام بعناصر القرآن :

فيجب على المفسر الالتزام بالعناصر التي استخرجها من النظر في الآيات الكريمة ، على الوجه السابق بيانه ، ولا يصح أن يضيف عنصراً للموضوع من أى مصدر غير القرآن الكريم ، لا السنة النبوية ، أو اللغة ، أو ما تقتضيه القسمة العقلية ونحو ذلك .

(١) راجع الإتيان للسيوطي ج ٢ ص ١٧٥ وما بعدها ، النوع الثامن والسبعون في معرفة شروط المفسر وآدابه .

(٢) المرجع السابق في النوعين : « الأربعين » ، والثاني والأربعين .

كذلك لا يطوى عنصراً من القرآن بأى حجة يتصورها ، ولو كانت دعوى الدفاع عن القرآن .

وقد جاء زمان كان بعض المفسرين يخجل — تحت وطأة التفوق الحضارى للكفار — من تقرير حقائق القرآن فى تعدد الزوجات ، والطلاق ، والربا ونحوها ، فيؤولها بما يطلها ، أو يهدر وجودها من عناصر القرآن .

فلما ذهبت السكره بدت حقائق القرآن شامخة معجزة ، يثوب إليها المنكرون الآن بالإجلال والإكبار ، بعدما تبين لهم أنها الحق المبين .

والمسألة ينبغى أن تتقرر على الوجه التالى :

إن الله يعلم ما لا نعلم ، والقرآن أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض ، وقد رُكِّب على غاية العلم والحكمة فى الحذف والإثبات .

فكل إضافة أو نقص فى عناصره هى استدراك على القرآن ، وقول بالكذب على الله تعالى ، ينبغى أن يحذره المفسر غاية الحذر ، لأنه فى أقل الأحوال قد يفتح أبواب الخطأ التى تنسب إلى القرآن ، وما هى إلا أخطاء الإنسان ، التى لا يسلم منها عمل أحد من البشر — حاشا المعصومين — مهما صحت النيات ، وخلص القصد .

ومن هنا يأتى « تنبيهان » مهمان :

التبيه الأول : عن وظيفة السنة النبوية فى التفسير الموضوعى :

فالمفسر يأتى بالحديث النبوى شارحاً ومبيناً للنص القرآنى ، ولا يصح أن يأتى به ليكون « منشئاً » لعنصر من عناصر الموضوع القرآنى .

لذلك لا نصنف عناصر الموضوع من حديث نبوى ما دنا فى إطار الموضوع القرآنى ، وفى مجال التفسير الموضوعى لهذه العناصر بذاتها ، من غير زيادة عليها ، حتى تتحدد « موضوعات القرآن » مستقلة ، ويعلم القارئ حدود ما أنزل الله على رسوله من القرآن المتلو المتعبد بلفظه .

وهذا أيضاً ما يقتضيه التحرير العلمى الدقيق ، من وجوب التقيد بقيود الموضوع المراد بحثه :

فإن قال مثلاً : « العلم في القرآن » . تقييد في عناصره ، وأمثاله بالقرآن فقط ، وتأني السنة النبوية تفسيراً لمعاني العناصر والآيات الكريمة .

وإن قال : « العلم في الكتاب والسنة » تقييد في عناصره بالأصلين .
وإن قال : « العلم في الإسلام » ضم إليهما أقوال الصحابة والتابعين .
وإن أطلق فقال : « بحث في العلم » أضاف إلى ذلك ما شاء من مصادر التاريخ ، والفلسفة ، ومذاهب الفكر .. وهكذا .

وعلى هذا يحمل كلام شيخنا العلامة الكومي :

« .. فإن أعوزه كمال ذلك الموضوع إلى حديث جاءت به السنة ، حتى يكمل له هيكله .. جاء به .. » .

لأنه يقول بعد ذلك :

« ... حتى يستوعب المفسر جميع نواحيه ، ويلم بكل أطرافه ، وإن أعوزه ذلك لجأ إلى التعرض لبعض الأحاديث المناسبة للمقام ، لتزيدها إيضاحاً وبياناً » (١) .

وعلى هذا أيضاً ينبغي أن يحمل كلام صديقنا المدقق الدكتور الفرماوى فقد جعل « منهج التفسير الموضوعي » في خطوته السادسة هكذا :

« تكميل الموضوع بما ورد من حديث الرسول ﷺ إن احتاج الأمر ذلك ، حتى يكمل له هيكله ، ويزداد وضوحاً وبياناً » (٢) .

نعم يوجد بعض توسع في عبارة : تكميل الموضوع ، وكال هيكله ، مما اقتضى التنبيه على ما ينبغي أن تحمل عليه ، خاصة ونحن جميعاً نلتمس السبيل إلى إحكام خطة التفسير الموضوعي ، وإرساء مناهج البحث فيه .

التنبيه الثاني: عن وظيفة كلام الصحابة والعلماء في التفسير الموضوعي :

فهذا يأتي من باب أولى — شارحاً للقرآن ، لا منشئاً لعنصر في موضوع من موضوعاته .

(١) التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ص ١٣ ، ١٧ .

(٢) البداية في التفسير الموضوعي ص ٦٢ .

لأن المقصود — كما قلنا مراراً — هو إبراز موضوع قرآني بعينه ، مرتبط بعناصر القرآن وحدها ، وكل كلام سواها يذكر في تفسيرها عَرَضاً لا غَرَضاً ، وإلا وقع المفسر في كثير من الأخطاء من حيث لا يقصد ، ولا يجب .

وقد قرأت كتاب « الصبر في القرآن » لصديقنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوى ، وقد أجاد فيه وأفاد ، وهو من الكتب القلائل التى تستحق أن تدرج تحت عنوان : « من التفسير الموضوعى » ، كما فعل المؤلف .

لكن وقع فى الكتاب تجاوز يسير فى بعض العناصر ، يقتضى التنبيه عليه ، تأكيداً لما نريده جميعاً من خدمة وتأسيس هذا العلم القرآنى الناشئ . فقد جاء « الفصل الأول » من الكتاب تحت عنوان : « حقيقة الصبر فى القرآن وضرورته »^(١) . ثم جاء تحت هذا العنوان عنصر فرعى هو : « الصبر خصيصة إنسانية » .

ولم يذكر المؤلف الفاضل نصاً قرآنياً يؤيد هذا العنصر ، بل ذكر كلاماً للإمام الغزالى خلاصته :

« أن الصبر خصيصة إنسانية لا تتصور فى البهائم لنقصانها ، ولا فى الملائكة لكمالها » .

وهاهنا وقع الخطأ من جهتين :

أ — وضع هذه القاعدة تحت عنوان : « حقيقة الصبر فى القرآن » يوهم بظاهره أنها قضية مقررة فى القرآن ، أو عنصر من عناصر موضوع الصبر فى القرآن ، وليس كذلك .

ب — ويوهم أنها قضية صحيحة فى ذاتها ، وليس كذلك أيضاً :

لأن « الجن » مكلفون مثلنا ، ومطالبون بالصبر .

ولأن القرآن الكريم أثبت « للملائكة » نوعاً من الصبر يليق بهم ، وهو الاستمرار الدائم على الطاعة^(٢) قال تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ

(١) الصبر فى القرآن ص ١٠ .

(٢) ولا ينافى ذلك كونه جبلة وفطرة ، فهم يحمدون على هذا الاستمرار ، مما يدل على أن لهم نوعاً من الاختيار ، وهذا صبر يليق بهم عليهم السلام ، ولا يقاس على المطلوب من الإنسان .

له بالليل والنهار وهم لا يَسْتَأْمُونَ ﴿ فصلت : ٣٨ .

وعكسه صبر « الشياطين » على الكفر والضلال .
ولأن من أسماء الله الحسنى : « الصبور » (١) ، وهو صبر يليق بكماله جل شأنه .

وفي هذا بلاغ ومقنع لوجوب التزام عناصر القرآن ، حين نتصدى لموضوع قرآنى ، أو تفسير موضوعى ، والله أعلم بأسرار كتابه الكريم .

ثانياً : التقيد التام بصحيح المأثور فى التفسير :

وهذا أمر ضرورى للمفسر الموضوعى ، حين يجمع الآيات ، ويصنفها فى مواضعها ، ويستخرج عناصرها ، حتى يفسر الموضوع كله على وجه صحيح لا اضطراب فيه ، وهذا يتمثل فى عدة أنواع .

١ - ما صح وثبت من تفسير القرآن للقرآن يجب عليه التزامه لأنه أوثق المعانى ، أما ما كان من استنباط المفسر فليس من المأثور ، وهو كغيره من ضروب الاجتهاد بالرأى .

٢ - ما ثبت من تفسير النبى ﷺ ، أو من تفسير الصحابة ، كلفظ « الظلم » فى آية الأنعام : ٨٢ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ .. ﴾ فإنه يصنف فى موضوع « الشرك » ، لا الجور والاعتداء ، لأن النبى ﷺ فسره بذلك صراحة (٢) ، وأحال إلى آية فى القرآن الكريم ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ لقمان : ١٣ .

فثبت ييقين أن القرآن قد فسر القرآن فى هذا الموضع ، وأن النبى قد فسر اللفظ أيضاً ، فاجتمع فى هذا الحديث المثالان ، وكان أحدهما يكفى . والمفسر الموضوعى يصنف ما جاء فى سورة الفاتحة من وصف « المغضوب عليهم » فى موضوع الآيات التى تتحدث عن اليهود ، ووصف « الضالين » فى الآيات

(١) رواه الترمذى من حديث أبى هريرة مرفوعاً ، « وانظر فتح القدير للشوكانى فى الأعراف :

١٨٠ .

(٢) الحديث رواه : أحمد والشيخان من حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً .

التي تتحدث عن النصارى ، لأن النبي ﷺ فسرهما (١) بذلك ، ولا يلتفت إلى غير هذا التفسير، والمفسر الموضوعى يدرج قصة « موسى وقتاه » التي في سورة الكهف مع موضوع قصص موسى كليم الله ، لأنه ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كذب نوحا البكالى حين زعم أنه موسى بن ميثى بن يوسف ، وقال ابن عباس وسائر السلف إنه : موسى بن عمران (٢) .

٣ — ما ثبت من المفهوم والمعانى ودلالات الألفاظ ، وكان شائعاً ذائعاً متعارفاً عليه عند الكافة ، في عهد رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين ، وهذا ما يسمى « بالحقيقة الشرعية » ، وهى تمثل الاصطلاح الإسلامى للألفاظ العربية .

فلا عبرة عند المفسر الموضوعى وهو يصنف الآيات ، ويؤلف الموضوع إلا بهذه المعانى إن وجدت ، ولا يلتفت إلى المعانى الطارئة ، ولا المصطلحات الحادثة بعد هذا العصر فى العلوم والمذاهب الفرعية ، والكلامية ، ونحوها مما جد بعد عصر النزول ، والراشدين ، وعلى سبيل المثال :

أ — كلمة « الشريعة » حقيقة شرعية فى الدين كله ، وليست مخصوصة بجانب منه كالفروع مثلاً .

وكذلك لفظ « الفقه » يطلق على فهم الدين كله ، وليس مجرد الفقه الاصطلاحى الخاص بالعبادات والمعاملات .

وقد استعملهما القرآن بهذا الإطلاق :

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ... ﴾ الجاثية : ١٩ .

﴿ .. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ التوبة : ١٢٢ .

ب — « الملائكة » ، « الجن » ، « الشيطان » هى « ذوات » حقيقية ، وليست كناية عن معان ، أو رموز لقوى الخير والشر فى النفس الإنسانية ، كما

(١) الحديث رواه : أحمد والترمذى ، وغيرهما من عدة طرق ، انظر فتح القدير للشوكانى فى تفسير سورة الفاتحة .

(٢) أنظر تفسير ابن كثير ، وفتح القدير للشوكانى ، والبخارى فى تفسير سورة الكهف .

حاول بعض المفسرين المحدثين أن يصورهم بها^(١) ، مخالفاً بدهيات المعاني التي كانت شائعة عند المسلمين جميعاً ، وقت نزول القرآن ، شيوعاً لا ينزع قط ، وقد رأوا الملائكة « حديث جبريل عليه السلام » في صورة إنسانية ، ورأى بعضهم الجن « حديث أبي هريرة في البخارى » ، وغير ذلك من الواضحات .

ج - « وآدم » عليه السلام هو أبو البشر ، وهو أول إنسان ، وقد خلق في الملأ الأعلى ، وأسجدت له الملائكة ، وأسكن الجنة ، وأخرج منها بذنبه ، وهذه كلها حقائق شرعية لا سبيل إلى تأويلها كما حاول بعض الجهال - القائلين في القرآن بغير علم - أن يصور آدم خارجاً من رحم الأرض ، وطين البحار ، متدرجاً في أطوار الخلق ، كما زعمت نظرية : « النشوء والارتقاء » التي ماتت عند أصحابها أنفسهم ، ولا تصلح لتفسير الأساطير ، فكيف يفسر بها القرآن العظيم ؟!

ثالثاً : تجنب الحشو والاستطراد في التعليق :

ذلك لأن القصد من التفسير الموضوعى هو إبراز موقف القرآن ذاته من موضوعه ، فإذا استطرد المفسر ، وتوسع في التعليقات طغى ذلك على العناصر القرآنية ، وخرج من نطاق التفسير الموضوعى ، إلى كونه رأياً لصاحبه ، أو استطراداً لأدنى ملابسة ، كما حدث في التفسير التحليلى من قديم ، وبالتالي يندرج هذا تحت اسم آخر هو : « الدراسات القرآنية » أو « من معاني القرآن » ، أو « حول القرآن » ، ونحو ذلك من الألفاظ العامة ، التي لا يضبطها صاحبها تحت موضوع قرآنى محدد ، أو يلتزم فيه نهجاً تفسيرياً محدداً .

وقد عاب العلماء قديماً على الإمام الرازى ، وحديثاً على الشيخ طنطاوى جوهرى تفسيريهما ، حتى قالوا : « فيهما كل شيء إلا التفسير » ، ولا شك أن العيب سيكون أشد إذا استطرد المفسر في التفسير الموضوعى الذى من شأنه : « الموضوعية والتحديد » .

ومن هذا الباب كثير من الكتب التي تدرج في التفسير الموضوعى ، تحت

(١) حكى هذا رأى الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار عند تفسير قصة الملائكة في أول سورة البقرة ، وينسب هذا إلى الشيخ محمد عبده .

عنوان قرآني مثل : « الإنسان في القرآن » (١) ، « واليهود في القرآن » (٢) ، فإنها في الحقيقة دراسات مرسلّة عن التقيد بمنهج التفسير الموضوعي الاصطلاحي ، وإن عدها بعض الكاتبين في هذا الباب ، متأثرين بظاهر العنوان .

رابعاً : التدقيق التام قبل التقيد والتأصيل :

فالتفسير الموضوعي يقوم على جمع الآيات ، وربما نظر المفسر في مجموعها من غير إحصاء واستقصاء ، ثم أصدر حكماً عاماً ، أو أضل أصلاً جامعاً ، أو وضع قاعدة كلية ، فيؤدى ذلك إلى غلط ، أو تخليط يحرف الكلم عن مواضعه .

لذلك ينبغي النظر الشامل ، والاستيعاب الكامل لكل الألفاظ القرآنية الواردة في موضوع ما ، وتقليب الفكر والنظر في استعمالاتها المتعددة ، وحصر الفروق بين أصل الوضع ، وواقع الاستعمال ، وعدم متابعة الغير في ذلك إلا بعد التحري ، والتحرير ، والفحص البصير .

وقد لفت العلماء الأنظار إلى ذلك من قديم ، لكن مع الأسف شاعت في الكتب أخطاء جمة من جراء هذا التقيد بلا تحرر ، أو لأخذ كلام غيرهم ونقله بلا نقد وميزان ، مما يجب الاحتياط منه في التفسير الموضوعي بوجه أخص ، وهذه بعض أمثلة :

أ - « قال ابن فارس رحمه الله في كتابه الأفراد : كل ما في القرآن من

(١) لعباس العقاد ، وهو كتاب بديع يقارن بين الإنسان في القرآن في « ٥٠ صفحة » ، وبين الإنسان في مذاهب الفكر والعلم في « ١٢٠ صفحة » ، وهو تحليل فكري يخرج عن نط عنوانه ، إلى عنوان آخر كان خليفاً به هو : « مقارنة بين الإنسانين » أو نحو ذلك .

(٢) هو للأستاذ عفيف طيارة ، وليس فيه من التفسير الموضوعي إلا نحو تلك فقط « الباب الأول » ، وبقية استطراد في غير موضوعه مثل « الباب الثاني » : قصة إبراهيم عليه السلام « وما كان إبراهيم يهودياً » ، ومثل « الباب الثالث » : قصة يوسف عليه السلام ، وهو إسرائيلي وليس يهودياً بل كان حنيفاً مسلماً ، « الباب الرابع » : قصة موسى عليه السلام ، وما كان عليه السلام يهودياً أيضاً ، ثم « الباب الخامس » : أضواء على القصة في القرآن ، فماذا بقي للموضوع الأصلي ؟ ولماذا هذا العنوان ؟؟ .

ذكر الأسف فمعناه الحزن ، إلا : ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم ... ﴾ فمعناه أغضبونا ... (١) .

وهذه قاعدة جليلة ، وتشير إلى قاعدة أخرى خلاصتها : « كل لفظ قيل بالاشتراك اللفظي بين الخالق والمخلوق فمعناه مختلف بما يليق بصاحبه » .

وقد أحسن ابن فارس رحمه الله في تقريرها ، غير أن هذا النوع من القواعد يحتاج إلى غاية التحري والنظر ، ولذلك أخطأ رحمه الله حين قال بعد ذلك : « وكل ما فيه من ذكر البر والبحر فالمراد بالبحر الماء ، وبالبر التراب اليابس ، إلا : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ... ﴾ فالمراد به البرية والعمران » (٢) .

لأن تفسير « البر » بالتراب اليابس تخصيص بلا مخصص ، وقد ألجأه ذلك إلى استثناء الآية المذكورة ، وضيق عليه واسعاً من المعاني ، ينقض القاعدة نقضاً .

والصحيح أن : « البر ضد البحر » (٣) مطلقاً ، فيشمل التراب اليابس ، والطين الذي ليس بحراً ، والعمران والبادي ، والجبال الصخرية التي ليست تراباً ، بل يشمل « الجو » أيضاً ، لأنه ضد البحر ، وبذلك تستقيم جميع المعاني التي وردت بها الآيات الكريمة بلفظ « البر » .

فيدخل النقل الجوى في الامتتان الإلهي على العباد بقوله تعالى : ﴿ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ﴾ (٤) ، وهذا من إعجاز اللفظ القرآني ، الذي يتبدى للناس في هذا الزمان ، ويخطيء من يحجر منه واسعاً بتفسير ، أو بقاعدة غير مستوعبة .

وأيضاً يدخل قوله تعالى : ﴿ أجل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾ (٥) فلا شك أن « الجو »

(١) الإتقان في علوم القرآن ج ١ ص ١٤٣ ، النوع : ٣٩ معرفة الوجوه والنظائر ، .

(٢) المرجع السابق .

(٣) معجم ألفاظ القرآن الكريم — مجمع اللغة العربية .

(٤) سورة الإسراء : ٧٠ .

(٥) المائدة : ٩٦ .

داخل في البر هنا ، فلو اصطاد المحرم بسهم ، أو برصاصة طائراً في الجو
لوجبت عليه الكفارة .

وعلى تفسير الإمام ابن ارس لا شيء عليه ، لأنه لم يصطد على التراب
اليابس^(١) ، أو هو حكم مسكوت عنه ، وكلاهما : « دعوى الإباحة
أو السكوت » خطأ جاء من وضع القاعدة بلا استقرار كلي للمدلول « البر » في
القرآن الكريم .

ب — ومن هذا القليل قول بعضهم : « كل شيء في القرآن « قليل » ،
« وإلا قليل » فهو دون العشرة »^(٢) .

وهذا كلام يدحضه ظاهر القرآن نفسه في عديد من الآيات الكريمة^(٣) ،
ويكفي قوله تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ سبأ : ١٣ .

ولو لم يدخل فيهم إلا الأنبياء لكفى ، ولجاوزوا العد .
وقد سبق أن نبهنا على قاعدة « الريح والرياح » وبيننا الخطأ فيها عند الكلام
على فوائد التفسير الموضوعي بالمبحث الخامس .

والغرض أن ينتبه من يتعرض للتفسير الموضوعي غاية الانتباه ، ويأخذ
حذره حتى لا يقع في حكم قاصر ، أو قاعدة ناقصة ، أو أصل منقوض ،
وأولى الناس أن « يتبينوا » وأن « يتدبروا » القرآن هم علماءه ومفسروه ،
والله يعصمنا جميعاً من الزلل خاصة في كتابه ودينه .

ج — ولشيخ شيوخنا العلامة محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله تعالى
دراسات علمية جامعة ، سبق أن نبهنا عليها^(٤) ، وقد نحا فيها نحواً عجيباً فريداً ،
تجعل من أسلوب القرآن حكماً في كل ما يعرض للدارس من قوانين النحو ،
والصرف ، وتسجل الظواهر اللغوية والنحوية في ضوء الأسلوب القرآني

(١) لا يقال إنه اصطاد وهو على التراب اليابس لذلك وجبت الكفارة ، لأننا نقول : لو مدَّ
شبكة في البحر فصاد منه وهو على التراب اليابس فلا شيء عليه ، فلا بد من إدخال « الجو » في معنى
البر ، كما هو معناه على الحقيقة ، والله أعلم .

(٢) الإتيان في الموضع السابق ج ١ ص ١٤٤ ، ١٤٥ .

(٣) أنظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن .

(٤) انظر المبحث الرابع ، والخامس من كتابنا هذا .

الإحصائي ، بعد أن استبد بها الشعر دهرًا طويلاً ، وبذلك أصبحت قواعد القرآن معياراً لهذا الباب ، يصحح الأخطاء القديمة ، ويُردّ إليه ما يجد ويستحدث من قضاياها^(١) .

ويقول الشيخ رحمه الله :

« وللنحويين قوانين كثيرة لم يحتكموا فيها لأسلوب القرآن ، فمنعوا أساليب كثيرة جاء نظيرها في القرآن ، من ذلك :

— ذكر سيويه قُبَحَ « كَلَّ » المضافة إلى نكرة في أن تلي العوامل ... وجاءت « كَلَّ » المضافة إلى نكرة مفعولاً به في ٣٦ موضعاً في القرآن الكريم

— منع ابن الطراوة أن يقع المصدر المؤول من « أَنْ » والفعل مضافاً إليه

جاء هذا في ثلاثة وثلاثين موضعاً من القرآن .

— منع النحويون وقوع الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب ، وعللوا ذلك بأن وقوعه بعد الإيجاب يتضمن المحال أو الكذب .

وفي القرآن ثمان عشرة آية وقع فيها ... وفي بعضها كان الإيجاب مؤكداً مما يبعد تأويله بالنفي كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ البقرة : ٥٤

ثم يقول الشيخ رحمه الله :

« ول بعض النحويين جرأة عجيبة : يجزم بأن القرآن خلا من بعض الأساليب من غير أن ينظر في القرآن ، ويستقرى أساليبه ، » وذكر أمثلة كثيرة « كذلك رأينا بعض النحويين يخطيء في حصر ما جاء في القرآن حينما يتعرض لذلك ... »^(٢) ثم ذكر الأمثلة .

(١) راجع مقدمة كتاب : « دراسات لأسلوب القرآن الكريم » القسم الأول ج ١ ص ٢ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق ص ٧ — ١٤ مع اختصار يسير .

وما فعله الشيخ رحمه الله هو المنهج ، وهو الخلق أن يحتديه كل عالم في
فنه ، خاصة أصحاب « التفسير الموضوعي » ، ليكون القرآن العظيم حكماً
ومهيماً كما أراده ربنا جل شأنه .

خامساً : مراعاة خصائص القرآن الكريم :

ذلك لأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى ، نزل بلسان عربى مبین ،
فاجتمع له من الخصائص ما لم يجتمع لكلام آخر ، فى أى لسان ، فهو كلام
معجز ، تحدى الله تعالى الإنس والجن ، والعرب خاصة بلفظه ونظمه ،
ومضامينه ومعانيه .

فهو من جهة قائم على أتم الحقائق ، والإحاطة بالأشياء ، وتام الصدق
والعدل : ﴿ وَثُمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴾ (١) . وهو من جهة أخرى قائم على أتم وجوه الكلام العربى وأوفائها ،
وقد صنع فى لغة العرب ضرباً من الكلام جديداً وفريداً ، هو نوع قائم
برأسه ، متميز عما عداه ، برىء كل البراءة من نقائص البشر فى لغتهم ،
ومثالبهم فى استعمالاتهم ، مع كونه يركب الكلام من مفرداتهم ، ويجرى على
سنن تراكيبهم ، وهذا هو الإعجاز ، ولعل هذا الوجه هو سر حروف الفواتح
فى أوائل سورها ، التى يأتى ذكر القرآن بعدها خمساً وعشرين مرة ، من تسع
وعشرين سورة (٢) .

وكتاب هذا شأنه ينبغى مراعاة خصائصه الذاتية عند تفسيره ، ويجب
هذا بوجه أخص عند تفسيره موضوعياً ، لأنه يتقرر بالاجتماع ما لا يتقرر فى
الانفراد ، والنظرة الكلية تبرز دقائق الحقائق ، إذا تقيد المفسر بمراعاة هذه
الخصائص ، ولو غفل عنها لحظة اضطرب معه أصل الموضوع ، ناهيك عن
استخلاص قواعده ، وكلياته ، ودقائقه .

وهذا الباب من أدق أبواب العلوم القرآنية ، وهو خلق بأن يفرد له
العلماء المعاصرون مزيداً من الأبحاث والرسائل ، لأنه متشعب الحقائق

(١) سورة الأنعام : ١١٥ .

(٢) لم يذكر بعد فواتح : « مريم » — « العنكبوت » — « الروم » — ن ، مباشرة ، وإنما ذكر خلال
السور لحكم قررها العلماء .

والمسائل ، وستتناول بعضه بإيجاز على سبيل التنبيه :

أ — القرآن أصل الأصول جميعاً :

فهو الحاكم على غيره ، وهو المهيمن على ما سبقه ، وهو الحكم عند التنازع في القواعد والفروع ، وهو الأصل الذي ينبغى أن تقاس عليه أصول العلوم جميعاً : في اللغة والأدب ، والفقه والأصول ، والسير والتاريخ ، والقوانين والشرائع ، والقصص والغيب ، وسائر فنون الناس .

فإذا قال القرآن في شيء من هذا فقله الفصل ، وحكمه الأصل ، وتقريره الحق والصدق ، وإن خالفته أوهام الناس ، أو فرحوا بما عندهم من العلم المحدود ، فإن الله : ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴾ فصلت : ٥٤ .

ويقرر هذا الأصل أن الله تعالى جعل القرآن شاهداً ورقياً على كتب الوحي السابقة ، فغيرها أخرى وأولى بهيمته^(١) : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهِيمِناً عَلَيْهِ فَأَخْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ... ﴾ المائد : ٤٨ .

وهذا أصل يتقرر عليه ما بعده :

ب — القرآن غاية في الإحكام والإتقان :

لأنه معيار الأشياء وميزانها ، فلا بد أن يكون مركباً على أتم الوجوه وأوفاهما في لفظه ، ونظمه ، ومعناه .

فليس في القرآن قط كلمة مكررة لمحض التكرار^(٢) ، وإنما هي لغرض حكيم في كل موضع ، ولمعنى مقصود في كل موقع .

وليس فيه حرف زائد على الإطلاق ، وإنما تجلب فيه الحروف والكلمات ليؤدي كل منها قسطاً من المعاني ، لا يؤدي بسواها ، ولا يقوم بغيرها .

(١) المهيمن : الشاهد ، وقيل الرقيب ، والفقان على غيره ، يقال فلان قفان على فلان إذا كان يتحفظ أموره ، أنظر نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن للسجستاني ، في الآية الكريمة .

(٢) راجع في هذا كتاب : البرهان في متشابه القرآن ، للكرماني ، وقد طبع حديثاً تحت عنوان : أسرار التكرار في القرآن ، — تحقيق عبد القادر عطا .

وليس فيه أقوال ظنية ، أو جزافية ، أو تقريرية ، وإنما هي الحقائق القاطعة ، والتحديد الصارم في كل خبر ، أو قصة ، أو حكم .

ويتقرر هذا كله بقوله تعالى : ﴿ .. كِتَابٌ أُخْكِمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ سورة هود : ١ .

ومن ثم كان على من يتصدى للتفسير الموضوعي أن يلاحظ هذا الميزان ، وهو يجمع الآيات الكريمة ، ويؤلف موضوعها على معانيها ، ويستخرج عناصرها من ألفاظها ودلالاتها ، فيعلم تمام العلم أن كل كلمة قد وضعت في مكانها ، وأن كل حرف يذكر أو يحذف فإنما هو بمعيار ومقدار ، وكل تقديم أو تأخير في موضع دون موضع إنما هو لغرض يراد منه، ينبغي أن يبرزه في عناصر الموضوع .

ومثال ذلك قوله تعالى في التحدى بالقرآن :

١ - ﴿ قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ الإسراء : ٨٨ .

٢ - ﴿ .. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ .. ﴾ هود : ١٣ .

٣ - ﴿ .. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ... ﴾ يونس : ٣٨ .

فالآيات الكريمة تتحدى الكفار أن يأتوا بالقرآن ، أو بعشر سور ، أو بسورة واحدة ، والمطلوب في الأطوار الثلاثة أن يأتوا بشيء مماثل للقدر المتحدى به تمام المماثلة ، ولذلك جاء فيها جميعاً كلمة : « مِثْلِهِ » من غير حرف التبويض : « مِنْ » .

فلما عجزوا جاء الطور الرابع والأخير يطالبهم بسورة تماثل القرآن مماثلة جزئية ، ولو في بعض نواحيه ، ولذلك جاءت « مِنْ » في موضعها وميقاتها ، لتؤدى قسط المعنى المطلوب بذاته في هذا المقام فقال تعالى :

٤ - ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ .. ﴾ البقرة : ٢٣ .

ولذلك عقب الله تعالى عليها هنا بالنفي التام :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ... ﴾ البقرة : ٢٤ .

كما عقب الطور الأول بالنفى العام : ﴿ .. لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. ﴾
الإسراء : ٨٨ فاجتمع النفي في طرفي التحدى ، إثباتاً للعجز ، وتقريراً لإعجاز
القرآن في بداية الموضوع ، ونهايته ، وسبحان من هذا كلامه .

وأثمتنا الأعلام كانوا يوقنون بهذه القاعدة تماماً ، ولكنها أهملت في التطبيق
كثيراً ، فأكثر بعضهم القول بزيادة الحروف في القرآن الكريم ، وهم يفسرون
القرآن ، أو يتكلمون في اللغة^(١) ، وهذا أمر استكره المحققون من العلماء
قديماً وحديثاً ، فلا يغتر المفسر بما يجده في الكتب من هذه الأقاويل ، ولا يتابع
غيره بلا حجة أو تمحيص .

يقول السيوطي رحمه الله فيما يجب على المفسر :

« .. يتجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى ، فإن الزائد قد يفهم منه أنه
لا معنى له ، وكتاب الله منزّه عن ذلك ، ولهذا قرّب بعضهم إلى التعبير بدله
بالتأكيد ، والصلة ، والمقحم .. »^(٢) .

والمحققون من العلماء يمنعون هذه الإطلاقات منعاً باتاً ، ويقولون بضرورة
كل حرف في موضعه تماماً ، وعلى سبيل المثال :

فقد قال كثير من المفسرين بوجوب زيادة « الكاف » في قوله تعالى :
﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ الشورى : ١١ ، فراراً من القول بوجود مثل لله
تعالى ، وهو محال .

وقد رد العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله — مقررأ ضرورة
وجود هذا الحرف بذاته ، ليؤدى المعنى المقصود من الآية الكريمة ، وهو نفى
وجود « ما يشبه المثل » ، لتقرر « نفي المثل » عند العقلاء ، فكان الخلق
بالنفي هو الأول ، لأنه قد يدب إلى النفس ديب الوسوس والأوهام احتمال

(١) أنظر كتاب : « معنى اليب » ، لابن هشام ج ١ ص ٢٤٨ على سبيل المثال وهو يمثل
لزيادة « لا » النافية بأمثلة قرآنية عديدة ، مع أنه إمام جليل ، ما كان يعجزه الوصول إلى بعض أسرار
القرآن .

(٢) الإيقان ج ١ ص ١٨٢ ، النوع : ٤١ في معرفة إعراب القرآن .

وجود شبيه المثل ... وهو بحث نفيس جداً ، ويقرر هذا المبدأ تقريراً واضحاً (١).

ولذلك يجب على المفسر أن يقدم هذه القاعدة بين يديه دائماً ، فيجعل لكلام الله تعالى إجلالاً كلياً ، ثم يتقّب عن المعاني الخفية بعد هذه النية ، ولا بد أن يصل — بإذن الله — إلى الفهم الصحيح ، وصدق الله : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ آخر العنكبوت .

ج — كتاب الهداية :

فقد أنزل الله تعالى القرآن لغرض واحد حدده تحديداً فقال سبحانه : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة : ٢ .
﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ البقرة : ١٨٥ .

وكل ما فيه هو لتحقيق هذا الغرض ، ابتداء من إعجازه الذي هو دليل النبوة ، حتى زجره ووعيده ، وما بين ذلك من دلائل الخلق ، وعجائب القدرة ، وحقائق الكون والحياة ، وكلها من وسائله لقبول هديه ونوره .

فالقرآن إذن ليس كتاب علوم وفنون مما تعارف عليه البشر في الطب ، والفلك والكيمياء ونحوها .. ، وإنما تورد فيه حقائق هذه العلوم وعجائبها من خلال الدعوة إلى الإيمان بالخالق الأعلى ، وبقدرته الباهرة المطلقة ، وعلمه المحيط ، ونظامه المتقن في الكون ، وعنايته البالغة بالأحياء والأشياء ، وقهره وجبروته فوق عباده ، خاصة بالإحياء والإماتة ، ثم البعث ليوم لا ريب فيه .

ومن هنا كان على المفسر حين يجمع الآيات في موضوع ما أن يراعى وجهة القرآن الأصلية ، فيقرر هذه الحقائق العلمية الفرعية من خلال الأصل الذي سبقت له ، ولا يترك الوسائل لتطفئ على المقاصد ، ولا يسرف في الاشتغال بالدليل عن المدلول ، فإن ذلك يحجره إلى سلسلة من الأخطاء منها : أن

(١) أنظر كتابه القيم : « النبا العظيم » ص ١٣٠ — ١٣٦ .

يقرر حقائق القرآن من خلال الحقائق العلمية الثابتة والعكس هو الصحيح ،
لأن القرآن هو الحاكم عليها ، ولأن ثباتها نسبي إضافي ، وثبات القرآن مطلق
نهائي .

ومنها : أن يجعل من « نظريات » العلوم والمذاهب الفكرية تفسيراً للقرآن
وهي حُول قُلُب لا ثبات لها ولا استقرار .

ومنا : أن يجهد نفسه في إقناع الناس بجانب « العلم » وربما أفلح في
ذلك ، ثم يقصر في إقناعهم بجانب « الإيمان » لطول ما بذل في الجانب
الأول ، فيكون جهداً ضائعاً بلا فائدة .

د - القرآن عرى اللسان لا الصفات :

فالقرآن العظيم أنزل بلسان عرى ميين ، وجرى على لغة العرب في
المفردات والتراكيب ، وجاء على سنتهم في الأساليب ، واتخذها أداة ووعاء
لمراميه ، لذلك اشترط في المفسر معرفة اللغة العربية بل إتقانها .

لكن العربية لغة بشرية ، تخضع لما فيهم من فضائل وورذائل ، لذلك دخلها
ضرورة الشعر ، وجفاء البادية وغلظتها ، ورقة الحواضر وعذوبتها ، وفيها
الهجاء المقذع . وفيها التصوير الفني الكذب ، حتى قالوا في الشعر : « أَغْذَبَهُ
أَكْذَبُهُ » ، وزعموا أن لكل شاعر شيطاناً ينفث على لسانه ، وما هي
إلا شياطين الإنس ﴿ ... في كل واد يهيمون ﴾ الشعراء : ٢٢٥ .

وهنا مفترق الطرق :

فالقرآن كلام الله ، ﴿ وما تنزلت به الشياطين * وما ينبغي لهم
وما يستطيعون ﴾ الشعراء : ٢١٠ ، ٢١١ . ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ .. ﴾
﴿ ولا بقول كاهن .. ﴾ سورة الحاقة : ٤١ ، ٤٢ .

وقد جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ..

لذلك أخذ من العربية أجل وأسمى ما في لسانها وأساليبها .

وتجرد عن كل مثالبها ونقائصها ، في أدواتها ، وأغراضها على سواء .

ثم منحها من روح الله عطاء جديداً ، فوقف العربى يسمع لغته ، ومفرداته ، لكن فى لفظ وتنظم جديد ، وسمو وروح جديد ، فبهت وتحير ، ثم تفكر ، فأسلم من أسلم مبهوراً ، أو أعجب — مع كفره — بحلاوته وطلاوته مقهوراً .

إذا تقرر هذا — ولا بد أن يتقرر فى قلب المفسر وعقله — ترتبت عليه أمور خطيرة وجلييلة منها :

١ — براءة القرآن من كل مثالب اللغة فى ذاتها ، أو مثالب أهلها ، فلا نجد فيه — كما قلنا من قريب — حرفاً زائداً ، ولا تكراراً عقيماً ، ولا ضرورة ملجئة ، ولا معازلة البادية ، أو خنوثة الحاضرة ، ولا فحش القول ، ولا إقذاع الهجاء ، ولا أكاذيب التصوير الفنى ، ولا قعقة الألفاظ فى غير موضعها ، ولا جعجة فارغة المعانى بلا طحن ، ولا بداءة الغزل والتشبيب ، وغير ذلك مما حفلت به لغة العرب مع جمالها ، وفصاحتها أهلها ، وبلوغهم ذروة البيان يومئذ ، بل لا تخلو لغة فى الأرض من مثل ما نقول وأكثر ، إلا أن يخرج الناس من طبائعهم وبشريتهم ، وهذا من المستحيلات .

لكن هذا المستحيل قد حدث فعلاً فى دنيا الناس على وجه غير مسبوق ولا معهود ، فظل الناس على طبائعهم ، وجاءهم كتاب الله تعالى بلغتهم وكلامهم ، ولكنه التمودج الأسمى ، والمثل الأعلى .

ومن هنا يطل كل ما لهج به كثير من المؤلفين قديماً وحديثاً ، حين يتقولون فى القرآن بغير علم ولا حق ، بحجة أنه عربى جرى على سنن كلام العرب ومعهودهم ، ولولا ذلك لأنكرته العرب ثم يميزون فيه الضرورة ، والزيادة ، ورعاية الفواصل لإوھى سبب ونحو ذلك .

وقد أحسن السيوطى رحمه الله حين يرد على مثل هذا :

« .. وقال ابن الخشاب : اختلف فى جواز إطلاق لفظ الزائد فى القرآن ، فالأكثر على جوازه ، نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل ، لأنه عبث ، فتعين أن إلينا به حاجة ، لكن الحاجة إلى الأشياء قد

تختلف بحسب المقاصد ، فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عدّه هؤلاء زيادة ،
كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه .

وأقول : بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواء . بالنظر إلى مقتضى الفصاحة
والبلاغة ، وأنه لو ترك كان الكلام بدونه ... أبتّر خالياً عن الرونق البلاغي ،
ومثل هذا يشهد عليه البيان الذي خالط كلام الفصحاء ... ، أما النحوى
الجافى فعن ذلك بمنقطع الثرى ،^(١) .

٢ — الأصل في القرآن الحمل على الحقيقة ، ولا يصار إلى المجاز
إلا بدليل ، وتتعين الحقيقة في العقائد ، والأحكام الشرعية جميعاً ، والأخبار ،
وأسماء الرسل ، ومعجزاتهم ، ووقائع القصص جميعاً ، فهذا وأمثاله حقائق ،
مقصودة بذاتها ، لا يصح تأويلها ، ولا صرفها عن ظاهرها ، ولا ادعاء معانى
باطنة لها ، ولا زعم اقتضاء التصوير الفنى لأسلوبها ، وغير ذلك من
الدعاوى .

وقد قال تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ... ﴾
فصلت : ٤٠ .

قال ابن عباس رضى الله عنهما : « هو أن يوضع الكلام على غير
موضعه ، والحقائق في صفات الله تعالى تحمل على ما يليق به جل شأنه ، من
غير تكيف ولا تمثيل ، وإلا كانت وضعاً للكلام في غير موضعه .

٣ — ليس كل مجاز يصلح للقرآن .

فمجازات القرآن تأتي في الأساليب غالباً ، وهى مجازات لها طرف من
الحقيقة في الواقع ، أو في علم الله ، لذلك ليس كل مجاز في اللغة يصلح القول
به في القرآن ، فقد يكون المشبه به مجهولاً لنا ، أو متخيلاً ، ولكنه في علم الله
حقيقة ثابتة .

فمثل قوله تعالى : ﴿ طَلَعَهَا كَأَنَّه رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ الصافات : ٦٥
حقيقة في علم الله ، لأنه يعلم الطرفين جميعاً ، وإن كان المشبه به عندنا متخيلاً
مجهولاً . فلا يصح أن نقول عن الآية إنها صورة متخيلة ، وإنما نقول إنها

(١) الإقنان ج ١ ص ١٨٢ ، النوع : ٤١ ، مع بعض تصرف يسير .

حقيقة أطلعنا الله عليها ، وإن كنا نجهل حقيقة طرفيها جميعاً : « طلع شجرة الزقوم ، ورؤوس الشياطين » .

٤ — عدم القول بالترادف في القرآن :

فقد اختلف العلماء في قضية الترادف اللغوي ، والصحيح أنه موجود في لغة العرب على قلة ، وغالب الكلمات المتقاربة بينها فوارق دقيقة ، كالقعود والجلوس ، والخوف والخشية ونحوهما مما يظن فيه الترادف التام وليس كذلك .

لكن القرآن الكريم ليس فيه لفظان مترادفان تمام الترادف ، وإنما يقوم الأسلوب القرآني على مراعاة أدق الفروق بين الألفاظ ، ويضع كل لفظ في موضعه المناسب تماماً ، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له المفسر الموضوعي .

فلفظ : « القصاص » في قوله تعالى ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ البقرة : ١٧٩ . يخالف لفظ « القتل » في مدلوله ، وسعته ، وإيحائه بسببه ، وإن كانا يشتركان في بعض الأفراد ، ولذلك آثره القرآن بالذكر هنا .

ولفظ « الجهاد » يفرق عن : « القتال » ، وعن « الحرب » في جوانب كثيرة ، ولذلك صار علماً في القرآن والسنة على بذل الجهد في سبيل الله باللسان ، والمال ، والنفس ...

وكذلك لفظي الكمال والتمام في قوله تعالى :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي .. ﴾ المائدة : ٣ .
يرجع كل منهما إلى معنى : فالتمام يرجع إلى شمول العدد ، والكمال يرجع إلى جودة الصفات ، فيحصل الكم والكيف جميعاً في دين الله تعالى ، ولذلك رضي الله تعالى لنا ديناً ، فاللهم « اجعل الإسلام مُتَّهًى رِضَانَا » (١) .

* * *

(١) هذا جزء من دعاء علمه النبي ﷺ لبعض أصحابه ، وقد رواه : الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو ، والحاكم في المستدرک وأبو يعلى في مسنده عن بريدة .

تہات ورد شبہات

أولاً : حکم الجمع الموضوعی وتفسیره :

وفی ختام هذا المبحث نعود إلى قضية من بدهیات العلوم الإسلامية ، ونعنى بها : « حکم التفسیر عامة ، والموضوعی منه خاصة » .

وإنما نذكرها هنا توطئة بین یدی رد الشبه التي ستأتی بعد قليل . ومعلوم أن تفسیر القرآن الکریم من أجل الأعمال ، لأنه اشتغال بفهم كلام الله تعالى ، وبیانه للناس ، وقد أمر الله تعالى بالأمین جمیعاً فی عید من الآیات الکریمه ، حتی أنها لتصلح أن تكون « موضوعاً » قرآنياً إذا جمعت الآیات المتعلقة به فی شتی السور .

ولذلك قال السيوطی رحمه الله :

« أجمع العلماء أن التفسیر من فروض الکفایات ، وأجل العلوم الثلاثة الشرعية .

قال الأصهبانی : أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسیر القرآن ، بیان ذلك : أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها مثل الصياغة ... ، وإما بشرف غرضها مثل : صناعة الطب ... ، وإما لشدة الحاجة إليها کالفقه ، .. فصناعة التفسیر قد حازت الشرف من الجهات الثلاث :

لأن موضوع التفسیر كلام الله تعالى ...

والغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقی .

وأما شدة الحاجة إليه ، فلأن کل کال دینی أو دنیوی مفتقر إلى العلوم الشرعية وهی متوقفة علی العلم بکتاب الله تعالى (١) .

والتفسیر الموضوعی هو نوع من أنواع التفسیر ، بل هو أقربها إلى التفسیر

(١) الإقنان فی علوم القرآن ج ٢ ص ١٧٥ ملخصاً من النوع السامع والسبحین فی معرفة

تفسیره . .

بالمأثور ، أو إلى تفسير القرآن بالقرآن على وجه الخصوص ، وهو ألصقها
جميعاً بمعنى تدبر الآيات الكريمة في قوله تعالى :

﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾
« سورة ص : ٢٩ » .

ثانياً : وجوه الترتيب في القرآن وموقع الجمع الموضوعي منها :

نزل القرآن الكريم منجماً على مدار ثلاثة وعشرين عاماً تقريباً ، وكان
كلما نزل شيء منه أمر النبي ﷺ بوضعه في مكان معين ، من سورة معينة ،
وكانت هذه النجوم القرآنية تتضمن أغراضاً شتى توزعت في سور القرآن
الكريم ، ومن هنا كان للقرآن الكريم وجوه متعددة في ترتيبه هي بإيجاز :

١ - ترتيب النزول : حيث كانت الآيات الكريمة تنزل على حسب
الوقائع والأحوال ، أحياناً بعض آية ، أو آية ، أو عدة آيات ، أو سورة
كاملة .

وقد بدأ هذا الترتيب بصدر سورة « العلق » : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ ... ﴾ وانتهى بالآية الكريمة ٨١ من سورة البقرة ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا
تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ... ﴾ وهذا الترتيب هو أساس البحث والدراسة عند
العلماء ، لأن عليه يترتب معرفة الناسخ والمنسوخ ، والمطلق والمقيد ، وتدرج
التشريع ، وتاريخه ونحو ذلك ، ولا يوجد ضبط كامل لهذا الترتيب ، وإنما
يوجد كما قلنا « في المكي والمدني » أشياء مقطوع بترتيبها نزولاً، وأشياء
راجحة ، وأشياء محتملة . وهذا قليل جداً في الأحكام .

٢ - ترتيب التلاوة : وهو الموجود في المصاحف الآن ، وقد رتب على
هذا الوجه بأمر النبي ﷺ ، وفق ما علمه جبريل عليه السلام أخذاً من اللوح
المحفوظ ، وهو الذي كان يقرأ به النبي ﷺ ، في الصلاة والتلاوة ، ويحفظه
أصحابه ، ويدارسه به جبريل في رمضان ، وهذا الترتيب هو المتواتر ، المتعبد
بتلاوته ، والمتحدى به ، وقد رتب على هذا النمط لحكم وأسرار كثيرة ،
سنتحدث عن بعضها بعد قليل إن شاء الله .

٣ - ترتيب الموضوعات : وهو الذى تجمع فيه الآيات المتعلقة بكل موضوع على حدة ، وفى مكان واحد ، للنظر فيها مجتمعة ، واستخراج عناصرها ، ومعرفة حقائقها عن طريق تفسيرها تفسيراً موضوعياً .

وهذا الوجه هو أساس البحث والدراسة عند العلماء من قديم مثل الوجه الأول ، وكان عمدتهم فى استخراج حقائق القرآن وأحكامه ، فى العقائد ، والفقه ، وغيرهما ، مثل آيات الحمر ، والربا ، وأقسام القرآن ونحو ذلك .

وكل ما جد عليه هو الاتجاه به نحو مزيد من التخصص ، وتحديد الموضوعات ودراستها دراسة تلائم حاجة الإنسان فى هذا الزمان ، وتبرز وجهاً من وجوه الإعجاز فى القرآن .

وأصل هذا النوع هو أمر يقينى موجود فى القرآن ، ويمكن النظر فيه واستخراجه بلا تكلف ولا تعسف ، أما طرائق الترتيب الفنى ، أو التصنيف العلمى ، فهى وجوه دراسية يمكن أن تتعدد ، فترتب الموضوعات على أساس حروف المعجم مثلاً ، أو على أساس أغراض المكى والمدنى ، أو على أساس شعب الدين الأربعة الجامعة « العقائد ، الأخلاق ، العبادات ، المعاملات » ونحو ذلك مما يتعلق بكيفيات الدراسة والبحث ، لا بأصل القضية ذاتها .

٤ - ترتيب النظام القرآنى : أو ما يسمى « بالوحدة الموضوعية » فى السورة الواحدة ، أو فى القرآن الكريم كله .

والمراد به أن القرآن كأنه كله كلام واحد ، والآيات والصور تتكامل لخدمة وبيان هذا الأمر الواحد كل فى موضعه .

وينطبق هذا أيضاً على السورة باعتبارها وحدة قرآنية متميزة :
يقول الدكتور دراز رحمه الله :

« ولقد وضع لنا ... أن هناك تخطيطاً حقيقياً واضحاً ومحدداً ، يتكون من دياجة وموضوع ، وخاتمة « أى فى السورة الواحدة » .

فوضح الآيات الافتتاحية الأولى من السورة الموضوع الذى ستعالجه فى خطوطها الرئيسية ، ثم يتبع ذلك التدرج فى عرض الموضوع ، بنظام

لا يتداخل فيه جزء مع جزء آخر ، وإنما يحتل كل جزء المكان المناسب له في جملة السورة ، وأخيراً تأتي الخاتمة التي تقابل الديباجة (١) .

وهذا الذى يقوله الشيخ رحمه الله أمر تقوم عليه الأدلة ، وتطمئن إليه النفس والعقل ، ولكن لا يزال البون بعيداً في وضع هذا على قوالب علمية محددة ، تنتقل به من باب الالتماس والاجتهاد ، والظن وكثرة الاختلاف ، إلى باب الحقائق المحددة المعالم والأوصاف ، ويومئذ يبرز لون جديد آخر من وجوه الإعجاز القرآنى الفياض ، وإنه لآت بإذن الله .

ثالثاً : شبهات وردتها :

ولقد وردت بعض الشبهات على مبدأ « الجمع الموضوعى » للقرآن الكريم ، وما يترتب عليه من « التفسير الموضوعى » ملخصها :

١ — أن الله تعالى قد ذم مثل هذا الاتجاه في قوله تعالى :

﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ * الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ * فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ سورة الحجر ٩٠ — ٩٣ .

٢ — أن الجمع الموضوعى هو تقطيع « للوحدة القرآنية » التى سماها : « السورة » ، وإحلال لوحدة أخرى مكانها هى « وحدة الموضوع » .

٣ — الجمع الموضوعى إخلال بنظام ترتيب القرآن المعجز ، المتواتر ، المتعبد بتلاوته على هذا النمط الموجود فى المصحف فقط .

٤ — وفيه معنى الاستدراك على الله تعالى ، إذ لو شاء لجعل القرآن على الترتيب الموضوعى من أول الأمر .

والجواب عن هذا بإيجاز :

أولاً : معنى : « عِضِينَ » فى الآية الكريمة : فِرْقاً وَأَقْسَاماً ، أى أن الكفار جعلوا القرآن هكذا ، بعضه سحر ، وبعضه كهانة ، وبعضه شعر ، وغير ذلك من أباطيلهم التى لا وجود لها فى القرآن الكريم . أما « الجمع

(١) مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبد الله دراز ص ١١٩ .

الموضوعي « فغير هذا جملة وتفصيلاً ، لأننا نجعل بعضه في موضوع « التوحيد » ، وبعضه في « إثبات النبوة » ، وبعضه في « القيامة » ، وهكذا كل موضوع هو تقرير لحقائق القرآن ذاته . وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :

« هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء ، فأمنوا ببعضه ، وكفروا ببعضه »^(١) « والجمع الموضوعي » وتفسيره هما إيمان بالكتاب كله والله الحمد .

ثم هما « تجميع » لحقائق كل موضوع ، وليس فيهما تجزئة وتفرقة لمعاني القرآن ، فبطل الاستدلال بالآيات الكريمة على ذم الجمع الموضوعي .

ثانياً : القول بأنه تقطيع لأواصر الآيات ، ومخل بالنظم المعجز هو قول باطل مردود . لأننا لا نؤلف بهذا « الجمع الموضوعي » قرآناً يتلى ، أو يتعبد بتلاوته على هذا الوجه ، فإن هذا لا يشك مسلم في جرمته ، أو كفر من يستحله ..

وإنما هذا « الجمع الموضوعي » مقصود به البحث والدراسة العلمية ، لاستخراج كنوز القرآن في جوانب الحياة ، على نمط يلائم العصر ، ويؤكد الإعجاز القرآني .

ومثله في هذا كمثله « ترتيب النزول » فإن مقصده الدراسة ، واستخراج الأحكام الصحيحة ، وليس التلاوة .

ورحم الله علماءنا فقد ردوا على مثل هذه الشبهة قديماً ، كما روى الإمام الزركشي رحمه الله :

« قال بعض مشائخنا المحققين :

قد وهم من قال : لا يطلب للآي الكريمة مناسبة ، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة .

وفصل الخطاب : أنها على حسب الوقائع تنزيلاً ، وعلى حسب الحكمة ترتيباً ، فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون ، مرتبة

(١) أنظر صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، « تفسير سورة الحجر » ج ٥ ص ٢٢٢ .

سوره وآياته كلها بالتوقيف .

وحافظ القرآن لو استفتى في أحكام متعددة ، أو ناظر فيها ، أو أملاها ،
لذكر آية كل حكم على ما سئل ، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ،
ولا كما نزل مفرقاً ، بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة ... (١) .

ثالثاً : أما القول بأن الجمع الموضوعى استدراك على الله تعالى ، ولو شاء
لجعله على النظام الموضوعى من أول الأمر .

فالجواب : أن الله تعالى جعل القرآن موضوعات محددة مرتبة من أول
الأمر ، وهى فى القرآن على قسمين :

الأول : قسم محدد مستقل بسورة ، لا تتناول إلا موضوعاً واحداً كما فى
سورة : « الفيل — قريش — المسد — الإخلاص — نوح — الجن —
القدر — القارعة » .

الثانى : موضوع محدد قائم برأسه ، مبثوث فى سور مختلفة لحكم كثيرة ،
فيجمع موضوعياً من سوره ، للدراسة ، لا للتلاوة .

لكن يبقى لدينا السؤال عن : حكمته بث الموضوع الواحد فى سور
شتى ؟ وإيثار ترتيب السور على هذا النمط المتواتر فى المصحف دون ما عداه ؟
والحكمة فى ذلك — والله أعلم — واسعة متشعبة منها :

١ — تيسير حفظه وتلاوته :

لأن الله تعالى تعهد بحفظ القرآن إلى يوم الدين ، وجعل لذلك وسائل
شتى منها تيسير حفظه فى الصدور ، والتشويق إلى تلاوته دائماً .

وترتيب القرآن على نمطه المتواتر للتلاوة هو أيسر ترتيب يحفظ ، وأشوق
نص يتلى ويكرر ، لأن الأغراض وزعت على سوره ، ومزج بعضها فى بعض
مزجاً عجيباً ، وفق خطة ونظام معجز ، فلا يزال القارىء — للحفظ
أو التلاوة — ينتقل بين الآى والسور لا يمل ، ولا يزهى ، بل يزداد إقبالاً

(١) البرهان فى علوم القرآن للزركشى ج ١ ص ٣٧ ، وقائل هذا هو الشيخ : ولى الله المولى
المنفلوطى رحمه الله .

كلما فرغ من غرض ، ممتزج بقصة ، مشتملة هي على عبرة ، ومفضية إلى موعظة حسنة ... وهكذا .

ولعل هذا بعض أسرار قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ سورة القمر : ١٧ .

٢ — التلطف في عرض موضوعاته دائماً :

ذلك لأن هذا النمط من ترتيب التلاوة يستدرج القارئ بغاية اللطف ، إلى الإلمام بجميع أغراض القرآن ، كلما تلا شيئاً منه ، وإلى تذكيره بها دائماً فلا ينزل عن بعضها أبداً ، وهذا ضرب من الإعجاز في القرآن الكريم عجيب .

ذلك لأن الإنسان مفطور على حب « الانتقاء » ، فيختار ما تميل إليه نفسه ، ويعرض عما عداه ، إغراضاً دائماً ، أو موقوتاً حسب حاجته ، وهو في ذلك كثير القلب ، كما قيل بحق : « وللناس بعدد رؤوسهم آراء » ، وسريع الملل ودائم التحول بين الأشياء والأضداد .

وبما أن الله تعالى هو « الذي علم القرآن » و « خلق الإنسان » ، ويعلم أسرار فطرته ، لذلك جاء بالقرآن العظيم على هذا الضرب المعجز من معالجة الفطرة الإنسانية . وملاءمة أحوالها التي تنفعها . فلو جعل القرآن الكريم أبواباً موضوعية : باباً للصلاة ثم ينتهي الحديث فيه ، وآخر للزكاة ، وثالثاً للعقيدة على حدة .. إلخ .

لو جعل القرآن على هذا النمط لأقبل كل قارئ على ما تهواه نفسه من أبواب المصحف ، وأهمل ما عدا ذلك .

أما حين وزعت الموضوعات على نمط ترتيب التلاوة المعجز ، فإن القارئ ينتقل بينها في يسر ، وبلا إحساس بالفواصل بين ما يرغب فيه وما يرغب عنه ، لأنهما مزجا مزجاً حكيماً ، فالندارة مزجت بالبشارة ، وأحوال النار قرنت بأحوال الجنة ، والقصة اشتملت على العقيدة ، والأحكام الشرعية عرضت من خلال الأمثال والصور البلاغية ، وهكذا تنسرب

الموضوعات والأغراض جميعاً — في لطف بالغ — إلى نفس القارىء ، وكأنهما عناصر شتى من الغذاء ، والدواء ، والفاكهة ، مزجت في قوارير من فضة ، فطابت قلباً وقالباً ، وصار مزاجها محبوباً وغالباً ، يتلقاه الإنسان من كل أقطاره بالقبول والإقبال ، والشوق والإجلال .

فلما تم ذلك كله من خلال ترتيب التلاوة ، واستقر القرآن في الأرض استقرار الأبد ، التفت العلماء إلى أغراض القرآن وموضوعاته يستخرجونها ، كل بما يلائم زمانه ، حتى جاء هذا العصر الذى يحتاج إلى « الجمع الموضوعى » بمعناه المحدد ، فوق الله تعالى العلماء لاستخراج موضوعات القرآن متكاملة متجاورة ، ووضعها على مناهج « التفسير الموضوعى » لاستخراج عناصرها ، وبيان ما بينها من قرابة ماسة ، ومناسبة خاصة ، رغم تباعد الزمان ، وتعدد الوقائع التى نزلت عليها نجوم القرآن .

ولغل أصدق تصوير لهذه المعانى كلها هو قول النبى ﷺ في وصف القرآن : « ... هو الذى لا تزىغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ... » (١) .

* * *

(١) رواه الترمذى .

الباب الثانى

نماذج من التفسير الموضوعى

- الموضوع الأول : الوجدانية والتوحيد
- الموضوع الثانى : المعية فى القرآن الكريم
- الموضوع الثالث : التبعية فى القرآن الكريم
- الموضوع الرابع : العلم والعلماء فى القرآن
- الموضوع الخامس : الآخرة ومشاهدها فى القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع الأول

الوحدانية والتوحيد فى القرآن الكريم

- تمهيد وتعريف - الوحدانية والتوحيد .
- ضلال البشر فى عقيدة التوحيد .
- موقف القرآن الكريم الشامل :
- سر الاهتمام - جوامع الألفاظ - أصل الأصول .
- أساس دعوة الرسل جميعا : (إجمالا وتفصيلا) .
- الربوبية والألوهية وصفان لايفترقان .
- التوحيد مجموع الوصفين معا .
- التوحيد عقيدة شاملة .
- الأساليب والاستدلال .
- الشرك ظنون وأوهام .

تمهيد وتعريف :

يقال في اللغة (وَحْدٌ) بكسر الحاء وضمها أى صار منفردا ، إذ أصل (الوحدة) الانفراد ، أو كما يقول الراغب رحمه الله ، « هي الشيء الذى لاجزاء له ألبتة » (١) .

ويقال : وَحَّدَهُ توحيداً أى جعله واحدا ، أوعَدَهُ واحدا . و « الواحد » مشترك لفظى يطلق على الله تعالى وعلى غيره مع ملاحظة الفرق بين الوحدة فى الحالين .

فالوحدة فى جانب الخلق جميعا عارضة تقبل التحول ، بل قد تكون ادعائية .

كقولهم : فلان « واحد دهره » ، أو « نسيج وحده » .

أما الوحدة فى جانب الخالق جل شأنه فهى أصلية غير عارضة ، ولا مدعاة ، وهى حقيقة يقينية لاتقبل التحول والانتقال ، وقد أحسن الراغب رحمه الله حين قال بعد أن بين استعمالات لفظ (الواحد) :

« والوحدة فى كلها عارضة ، وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو الذى لا يصح عليه التجزى ولا التكثر » (٢) .

ولفظ « أحد » مشترك لفظى كذلك لكنه إذا وقع وصفا فلا يكون إلا لله تعالى لأنه « أكمل من الواحد » . كما قال أبو جاتم (٣) ، وأوفى دلالة على معنى الوحدة .

(١) المفردات للراغب الأصفهاني مادة (واحد) ص ٥١٤ .

(٢) السابق ص ٥١٥ .

(٣) الإتيان فى علوم القرآن للسيوطى (النوع الأربعون فى معرفة الأدوات التى يحتاج إليها المفسر) ج ١ ص ١٤٦ .

الوحدانية والتوحيد :

(فالوحدانية) صفة ذاتية لله تعالى ، (والتوحيد) إيمان المكلف واعتقاده أن الله تعالى متصف بذلك .

ولذلك يقول صاحب القاموس المحيط :

« التوحيد الإيمان بالله وحده ، والله الأوحد والمتوحد ذو الوحدانية » (١) .
« والوحدانية » مصدر بمعنى « الوحدة » زادت عليه ألف ونون للمبالغة في أصل المعنى ونظيره لفظ : ربانية ، وروحانية ، وجسمانية في النسبة إلى الرب ، والروح والجسم على وجه المبالغة .

وجاء لفظ « الوحدانية » على هذا البناء للدلالة على اتصافه تعالى بالوحدة المطلقة البالغة غاية الكمال ، والثابتة له سبحانه قبل أن يكون الخلق جميعا كما قال تعالى : ﴿ هو الأول والآخر ﴾ سورة الحديد : (٣)

وكما قال ﷺ : « كان الله ولم يكن شيء غيره » (٢) .

أما (التوحيد) شرعا فهو :

الإيمان الجازم بتفرد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله ، ونفى الشركاء عنه سبحانه اعتقادا وعملا على الوجه الذي جاء به الوحي الإلهي على ألسنة الرسل عليهم السلام .

ويتلخص من هذا :

أن (الوحدانية) هي صفة لله تعالى ، وهي حقيقة قائمة بذاته جل شأنه سواء اعترف الناس بذلك أم لم يعترفوا .

(والتوحيد) هو اعتقاد المكلفين بهذه الصفة على وجهها الشرعي ، فهو

(١) القاموس المحيط ج ١ (باب الدال) (فصل الواو) .

(٢) رواه البخاري عن عمران بن حصين في كتاب (بدء الخلق) من كتابه الجامع الصحيح ؛

(ج ٤ ص ٧٣) .

تكليف من الله لعباده ابتداء .

وهو امتثال من العباد لهذا التكليف انتهاء .

ولا يتحقق « التوحيد » إلا إذا امتثل العباد لما كلفهم به ربهم على الوجه المشروع .

صفات الله تعالى وأسمائه :

وقد علمنا الوحي الإلهي أن الله تعالى صفات كثيرة : كالعلم ، والقدرة ، والإرادة ، والوحدانية من هذه الصفات الجليلة .

وعلمنا أن الله الأسماء الحسنی مثل : الخالق ، الرازق ، المصور .

(والواحد) من هذه الأسماء الحسنی (١) .

وقد عنى الوحي الإلهي أبلغ العناية ببيان وتقرير كل ما يتعلق بأسماء الله الحسنی ، وصفاته العليا ، وجعل ذلك رأس الإيمان ، ولب الاعتقاد ، خاصة صفة (الوحدانية) باعتبارها الصفة الجامعة لكل كمال يليق بالله تعالى .

الوجود الإلهي حقيقة مسلمة :

فالله تعالى متصف بصفة « أولية الوجود » ، وهو متفرد بوجوب هذا الوجود ، ومن المقرر الثابت أن عامة الأمم كانت تسلم بهذا لله سبحانه وتعالى ، ولا تمارى في ذلك لما يأتي :

أولاً : لأن الله تعالى علم أباهم آدم الأسماء كلها ، ثم علمهم أبوهم آدم أول حقائق العلم وهو وجود الله تعالى . .

ثانياً : لأن الله تعالى أخذ على بني آدم العهد والميثاق أنه ربهم ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾ .

سورة الأعراف : (١٧٢) .

ثالثاً : لأن الرسل جميعاً ترادفوا بين الأمم على كلمة واحدة في الدعوة إلى

(١) جاء في ذلك في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي .

الإيمان بالله تعالى .

رابعاً : لأن الله تعالى فطر الناس على أن لهم ربا وخالقا ، وكل مولود يولد على هذه الفطرة كما قال تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .. ﴾ .

سورة الروم : (٣٠)

ومن هنا اجتمعت دلائل الخلق ، والعهد ، والعلم ، والعقل ، والوحي على التسليم بوجوده سبحانه وتعالى تسليماً مطلقاً ، وشاع ذلك بين الناس منذ درجوا على الأرض .

وقد استفاد القرآن الكريم في تقرير هذه الحقيقة التاريخية ، وبيان شيوعها وذيوعها بين الأمم من أقدم عصور التاريخ .

قال تعالى على لسان قوم نوح : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ﴾ .
سورة المؤمنین : (٢٤)

وقال تعالى على لسان عاد وثمود :

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ * إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ﴾ .

سورة فصلت : (١٣ ، ١٤)

ولم ينكر وجود الله تعالى في الأمم السابقة إلا صنفان :

الأول : « الدهريون » وهم قلة قليلة في كل أمة ، كانوا ينسبون الأفعال إلى الدهر وطبائع الأشياء ، وقد قص القرآن مقالتهم ، وجهلهم ، قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ .

سورة الجاثية : (٢٤)

الثاني : المكابرون أصحاب اللجاج المحض ، والحجاج الباطل الذي لا يخرج

عن نطاق الهذيان والهزل ، وغالبا مايكون ذلك في مواقف الخصومة والجدال مع الرسل عليهم السلام ، ومثال ذلك محاوره ابراهيم عليه السلام للنمرود .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخَيِّ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ... ﴾ .
سورة البقرة : ٢٥٨

وفي هذا الموقف أيضا قال فرعون لموسى عليه السلام : ﴿ .. وما رب العالمين ﴾ ؟ .

سورة الشعراء : (٢٣)

فلم يكن الثمرد ولا فرعون يجهلان وجود الله تعالى ، وإنما جادلا بالباطل حفاظا على الملك والسلطان واستتباع الناس لهما ، لذلك سرعان ما بهت الثمرد وانقطع ، أما فرعون فقد لجج في عناده حتى أخذه الله نكال الآخرة والأولى ، وأعلن إيمانه وإسلامه بعد فوات الأوان (١) .

ولهذا لم يتوسع القرآن كثيرا في هذه القضية لكونها حقيقة مسلمة عند عامة الأمم ، وإنما عرض لها في ايجاز ردًا على الملحددين والمكابرين ، كما قال تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَلْ لَا يَوْقِنُونَ ﴾ .

سورة الطور : (٣٥ ، ٣٦)

ضلال البشر في عقيدة التوحيد :

ومع اعتراف الأمم بالوجود الأعلى انحرفوا في أمر التوحيد ، وضلوا فيه ضللا مبينا ؛ فأشركوا مع الله تعالى غيره ، وجعلوا معه آلهة أخرى ، واتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحب الله . وقد لقن الشيطان أتباعه فرية خبيثة إذ زعموا أن الله تعالى قد أعطى لبعض « القوى » في الكون تفويضا وسلطانا ،

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿ ... حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ الآيات سورة يونس : ٩٠ - ٩٢

وجعل لهم نفوذا وتأثيرا ، لذلك يتقرب إليهم الناس ليكونوا واسطة بينهم وبين الله تعالى في الشفاعة لهم ، أو دفع الضر عنهم ، أو جلب النفع لهم ، وتدرجوا حتى عبدوا من دون الله كل ماسولته لهم أو هامهم وشياطينهم ، ابتداء من الملائكة وبعض الرسل ؛ وانتهاء بالجن والكواكب والملوك والكهان ، بل لم يزل الشيطان يستخف من اتبعه من الغاوين ، حتى هوى بهم إلى أسفل سافلين فعبدوا الشجر والحجر ، والحشرات والبقر ، والشمس والقمر ، وغير ذلك من المخلوقات التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ، ولا تملك موتا وحياة ولا نشورا .

موقف القرآن من الوجدانية والتوحيد :

وقد وقف القرآن موقفا شاملا في هذا الباب ، وعنى بأمر الوجدانية والتوحيد غاية العناية ، وأبرزهما في الآيات المكية والمدنية جميعا ، وموقف القرآن في هذا الجانب واسع مستفيض ، يحتاج إلى مجلدات تفرد له ، ولكننا في الجانب الوسيط من (التفسير الموضوعي) نأخذ جوامع الآيات الكريمة التي تجلى لنا هذا الموقف الشامل ، والذي نلخصه في الفقرات التالية :

أولاً : سر الاهتمام البالغ :

لأن « الوجدانية » صفة جامعة من صفات الله تعالى كما قلنا ، « والتوحيد » عقيدة ملزمة لا يقبل عمل العبد إلا إذا قام بها على وجهها الشرعي ، ولأن (التوحيد) هو العقيدة التي كثر فيها انحراف البشر عن حقائق الفطرة التي خلقوا عليها ، وعن حقائق الوحي الإلهي الذي جاء على ألسنة الرسل جميعا عليهم السلام ، كما سنبين بعد قليل إن شاء الله .

ثانياً : جوامع الألفاظ :

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه القضية الكبرى (الوجدانية والتوحيد) بألفاظ شتى تدور حول تقريرها وتأكيدا بطريق الإثبات ؛ أو النفي لأضدادها مثل لفظ : الواحد ، والأحد ، والرب ، والإله ، ومثل الشرك والشركاء ، والشفعاء والأولياء ، والدعاء والعبادة وغير ذلك كثير ، وعلى سبيل المثال :

فقد ورد لفظ (واحد) وما تفرع منه في القرآن الكريم في ثمانية وستين موضعاً (١) منها ثمان وعشرون مرة وصفاً لله تعالى ، وتقريراً لوحديته مثل : ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ .

سورة البقرة : (١٦٣)

ومثل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ .

سورة الزمر : (٤٥)

وقد ورد لفظ (أحد) في القرآن الكريم خمساً وثمانين مرة (٢) .

ومن العجيب أنه جاء منها (مرة واحدة) وصفاً لله تعالى وهو قوله تعالى في سورة الإخلاص : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وكأن هذا نوع من التأكيد لأحديّة الله تعالى من حيث اللفظ والمعنى والعدد جميعاً .

وقد ورد لفظ (أحد) بصيغ أخرى — غير الوصف — تتعلق بالله تعالى بوجه ما ، مثل ردّ الأحدية إليه عن طريق الاستثناء قال تعالى : ﴿ .. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ﴾ . سورة الأحزاب : ٣٩ .

ومثل نفى الشركاء مطلقاً قال تعالى : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ . سورة الجن : (٢٦)

﴿ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ . سورة الكهف : (٢٦)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسِكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ . سورة فاطر : (٤١)

ثالثاً : أصل الأصول جميعاً :

فالقرآن العظيم يتحدث عن (الوجدانية) باعتبارها الصفة الإلهية الجامعة لكل صفات الكمال . فهو سبحانه واحد في ذاته ..

وهو سبحانه واحد في صفاته فلا يشاركه أحد في علمه ولا في قدرته ،

(١) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة (وحد) ص ٧٤٥

(٢) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة (أحد) ص ١٥

أو إرادته ، أو حكمته ، أو أى صفة من صفاته جل شأنه .

وهو واحد فى أفعاله سبحانه فلا يشاركه أحد فى خلقه ، ولا رزقه كما قال تعالى فى كلمة جامعة ﴿ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ﴾ .
سورة الشورى : (١١)

والمعنى : أن الله تعالى متفرد (بالوحدانية) المطلقة ، وكل شئ فى الكون كله — سواه — مبثوث على نمط الزوجية المكرورة ؛ ذات الأشباه والنظائر .

والقرآن الكريم يتحدث عن (التوحيد) باعتباره رأس الإيمان ، والأصل الذى ينبغى أن يتقرر فى النفس والقلب قبل كل شئ ، ثم فى العمل والسلوك ، لأنه مقياس كل شئ بعده ، فلا يقبل عمل بدونه ، ولا تقبل شفاعته ، ولا تعطى مغفرة لمن أخل به قال تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ .
سورة النساء : (٤٨ ، ١١٦)

رابعاً : أساس دعوة جميع الرسل عليهم السلام :

فقد قرّر القرآن الكريم أن الأساس الذى قامت عليه دعوة الرسل هو تقرير وحدانية الله تعالى ، وتنزيهه عن الشركاء والأنداد ، والأبناء والآباء ، وصرف وجوه العباد له وحده فى العبادة والطاعة ، والذكر والدعاء ، والاستعانة والاستغاثة ، والتوكل ونحو ذلك من كل ما يلقى إلا به سبحانه وتعالى .

وقد قرر القرآن الكريم هذا المعنى وأكدته بطريقتين :

الأول : الطريق الإجمالى :

قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ .

سورة الانبياء : (٢٥) .

فهذا تعميم على سبيل الحصر بأن كل رسول قد أوحى إليه أن الله تعالى

متصف بالوحدانية : (لا إله إلا أنا) ومستحق للتوحيد من العبيد :
(فاعبدون) . وقال تعالى في هذا المعنى أيضا : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ .

سورة النحل : (٣٦)

والآية الكريمة تقرر أن الأمم جميعا بعث في كل منها رسول ، وكان أول
دعوة كل رسول في كل أمة : أن اعبدوا الله ولا تشركوا به الطواغيت .
والطواغيت كل ما عبد من دون الله تعالى ، وهو مشتق من الطغيان .

الثاني : الطريق التفصيلي :

وهو الذى يذكر فيه القرآن الرسل بأسمائهم ، وكيف كان التوحيد هو
رأس دعوتهم جميعا ومن ذلك :

١ — ما جاء في قصة (نوح) عليه السلام ، وهو أول رسول إلى أهل
الأرض قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ .

سورة الأعراف : (٥٩)

٢ — وقال تعالى عن (هود) عليه السلام :
﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ﴾ .

سورة الأعراف : (٦٥) وسورة هود : (٥٠)

٣ — وبنفس الألفاظ قال تعالى عن (صالح) عليه السلام :
﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ﴾ .

سورة الأعراف : (٧٣) هود : (٦١)

٤ — وهى هى التى جاءت على لسان (شعيب) عليه السلام قال تعالى :
﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ﴾ .

سورة الأعراف : (٨٥) ، هود : (٨٤)

٥ — أما (إبراهيم) عليه السلام فقد تحدث القرآن بتفصيل وافر عن دعوته إلى التوحيد ، وبشتى الصيغ والأساليب ، في المواقف المتعددة ، وفي الأحوال المختلفة .

ولعل السر في توسع حديث القرآن عن إبراهيم عليه السلام أنه أبو الأنبياء الذين جاءوا بعده ﷺ أجمعين ، وكان اليهود ، والنصارى ، والعرب يعترفون بنبوته وأبوته لهم ، بل ويعتزون بالانتساب إليه عليه السلام ، ومن هنا توسع القرآن في الحديث عن إسلامه ، ودعوته البليغة إلى التوحيد ، ونبذ الشرك ، وعن محاوراته المفحمة للمشركين ، وموقفه العملي الصارم من الأصنام : سخرية منها ، وتحطيماً لها ، وتبكيثاً لعبادها ؛ وبذلك تقوم الحجة على المتسبين إليه من اليهود ، والنصارى ، ومشركي العرب الذين حرفوا جميعاً دين الحق ، ووقعوا في ضروب من الوثنية الطامسة الدامسة ، وبذلك تسقط دعواهم أنهم على دين إبراهيم كما قال تعالى رداً عليهم مجتمعين : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ .

سورة آل عمران : (٦٧)

ويقول تعالى عنه وعن المؤمنين معه :
﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَّه .. ﴾ .

سورة الممتحنة : (٤)

وسَيَأْتِي الْكَثِيرُ مِنْ — حديث القرآن عن دعوة إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد الخالص .

٦ — وعن (موسى) عليه السلام يقول تعالى له :
﴿ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى * إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ .

سورة طه : (١٣ ، ١٤)

٧ - وعن (عيسى) عليه السلام يقول تعالى :
﴿ .. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من
أنصار ﴾ .

سورة المائدة : (٧٢)

٨ - أما (محمد) ﷺ فقد بعث بالدعوة العالمية الشاملة ، وبالتقرير
الأوفى ، وبالبيان الأعلى في شأن الدين كله عامة ، والتوحيد منه
خاصة ، وقد أمدّه القرآن العظيم بأتم الحجج والبراهين ، وسجل أقاويل
الكفار ، وردود الوحي عليها ، حتى تكون حجة الله بالغة باهرة إلى يوم
الدين ، وحتى لا تكون للناس على الله حجة بعد ختم النبوة لأن القرآن
هو صوتها الممدود ، ودعائها الموصول ، وفيه أكمل حديث عن
التوحيد تقريراً وإثباتاً ، ورداً على المشركين والملحدّين ، وإبطالاً للشرك
وكل ضروب الوثنية والانحراف عن التوحيد .

ويكفي مثالا لهذا ما أمره الله تعالى أن يقوله للناس في كلمات
جامعة : ﴿ قل هو الله أحد * الله الصّمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن
له كفواً أحد ﴾ .

فهذه السورة الكريمة على وجازتها جامعة لكل ما يليق بالله تعالى
وحده من صفات الكمال : توحيدا ، وتنزيها له عن الشركاء ،
والأشباه ، ثم هي مصححة لضلالات المشركين وأهل الكتاب في باب
الاعتقاد .

إن الآية الأولى تثبت (الوجدانية) لله تعالى على أبلغ الوجوه ، لأن لفظ
(أحد) أكمل من الواحد كما قلنا ، ولذلك لا يوصف به إلا الله تعالى : والآية
الثانية : بيان لأسباب أحديته إذ أنه هو وحده السيد الكامل في جميع صفاته
وأفعاله ، وهو المقصود في جميع الحوائج وهو الغنى عن كل شيء ؛ بل كل
شيء محتاج إليه .

والآيتان الثالثة والرابعة تقرير لهذه الأسباب أيضا ، لأنه سبحانه متفرد
عن الأصول والفروع ، وما يلزمهما من الصاحبة أمّا أو زوجا ، ومتفرد عن

الشبيه والمماثل وإن لم يكن أصلاً أو فرعاً (١) .

خامساً : الربوبية والألوهية وصلتهما بالتوحيد :

وقد تحدث القرآن الكريم طويلاً عن الربوبية والألوهية ، وأبطل كل ادعاء لأحدهما من دون الله تعالى : وأثبت أنه لا رب ولا إله بحق إلا الله تعالى ، وأوجب سبحانه وتعالى على عباده أن يفردوه بهما معاً في التوحيد .
والرب شرعاً يطلق على معان أجمعها :

(أ) الربُّ الذي تعهد خلقه بالتنشئة والتربية ، وقضاء الحاجات ، على معنى أنه هو المتصف بكل صفات التأثير من : خلق ، ورزق ، وملك ، وإحياء وإماتة ، وتدير ، وهداية ... إلخ .

(ب) السيد المطاع النافذ الحكم :

والإله يطلق على معان أجمعها :

(أ) المعبود الذي يستحق وحده أقصى غايات التذلل والخضوع من صلاة ، وذكر ، وحب ، وخوف وتوكل ، ودعاء ، ونذر ، وقسم به سبحانه وتعالى .. إلخ .

(ب) المستعلى على عباده الخلق بالطاعة فيما أمر ونهى .

وصفان لا يفرقان :

ومن هنا يتضح التلازم التام بين الربوبية والألوهية ، وأنهما لا ينفصلان من حيث الحقيقة الشرعية ، ومن حيث الوجود الواقعي لما يأتي :

أولاً : لأنهما وصفان لذات واحدة ، لا يوجدان في غيرها ؛ ولا يجتمعان في سواها ، ولا يتحققان بمعناهما الصحيح إلا (لله) الواحد الأحد .

ثانياً : لأنهما يجتمعان في معنى مشترك بينهما وهو المعنى : (ب) من كل منهما ، وإن اختلف كل منهما بمعنى خاص به كما رأينا في المعنى : (أ) .

(١) انظر تفسير الآية الكريمة في تفسير البهناوي ، والحازن ، وأبي السعود .

الوحدانية والتوحيد مجموع الأمرين :

ومن هنا يتضح أيضا أن :

(الوحدانية) تعنى اتصاف الله تعالى وحده (بالربوبية والألوهية) جميعا . (والتوحيد) يعنى وجوب افراده سبحانه وتعالى بالأمرين جميعا فلا يقال : (توحيد الربوبية) هو كذا .. ، ولا يقال (توحيد الألوهية) هو كذا ، لأن التوحيد لا يقبل التجزئة أصلا حتى يقوم أحد الوصفين مقام الآخر فى الإطلاق ، ولأن المجاز لا يصار إليه فى حقائق الاعتقاد .

أما من حيث الحقيقة الشرعية : (فالتوحيد) هو أن يؤمن العبد بأن الله تعالى هو وحده صاحب كل صفات التأثير والكمال ، وأنه لذلك مستحق للعبادة والطاعة .

فإذا أقر العبد بأحدهما فقط لم يكن موحدًا ، وإنما يقال هو مقرّ أو معترف بأحدهما ، ولكن لا يصح أن يسمى (موحدًا) لأن التوحيد هو مجموع الأمرين جميعًا .

ولهذا لم يطلق القرآن على الكفار أنهم (موحدون) توحيد الربوبية حين أقروا أن الله تعالى هو الخالق ، المالك : الرازق (١) ، وإنما سماهم كفارا ، ومشركين (٢) ؛ لأنهم لم يأتوا بحقيقة التوحيد الجامعة ، وإنما أقروا بوصف منها ، والتوحيد لا يقبل التجزئة أصلا ، فمن أشرك في وصف فقد أشرك في الكل ، لأنه لم يأت بحقيقة مسمى : (التوحيد) الشرعى الجامعة .

ولذلك يقول سبحانه وتعالى : ﴿ إِنِ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ .

سورة النساء : (٤٨ ، ١١٦) .

(١) كما قال تعالى : ﴿ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ﴾ سورة يونس : ٣١

(٢) يقول تعالى بعد الآية السابقة ﴿ كذلك حقّت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون • قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده .. ؟ ﴾ سورة يونس : ٣٣ ، ٣٤

استعمالات الوصفين :

والقرآن الكريم يورد هذين الوصفين على أربعة وجوه :

الوجه الأول : استعمال اللفظ في معناه الخاص به فقط .

مثال الربوبية : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ فالخلق من أخص معاني الربوبية لذلك وقع صلة للموصول الذي وصف به (الرب) ، تحديدا للمعنى المراد بالرب هنا .

مثال الألوهية : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ فالإله هنا بمعنى المعبود .

الوجه الثاني : استعمال كل لفظ منهما في معناه الخاص به مع جمعهما في مكان واحد .

قال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ .
سورة الرعد : (٣٠)

أى هو (ربي) خالقى ومالكى ورازقى ... الخ .

(لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) أى المعبود الذى لا معبود سواه .

فكل لفظ أفاد معناه الخاص به ، وجمع بينهما لبيان حقيقة التوحيد الجامعة للمعنيين جميعا ، لذلك جاءت آيات أخرى تبين المعنى المقصود عقب كل لفظ منهما مثل قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْصَبْ لَهُ تُوفِكُونَ ﴾ .

سورة غافر : (٦٢)

فالخلق متصل بمعنى (الرب) ؛ واستتكار الانصراف عن عبادته متصل بمعنى (الإله) الحق ، وقد جاء المعنيان صراحة في قوله تعالى :

﴿ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ﴾ .

سورة الأنعام : (١٠٢)

وهو من النوع المعروف في اليديع باللف والنشر المرتب ، إذ الخلق عائد إلى معنى (الرب) ، والأمر بالعبادة عائد إلى معنى (الإله) على الترتيب

الواقع في صدر الآية الكريمة .

الوجه الثالث : استعمال اللفظين في المعنى المشترك بينهما وهو (السيد المطاع) ؛ ومثال ذلك :

(أ) قال تعالى ﴿ قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ بَعْضُ رِبٍّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .
سورة الأنعام : (١٦٤)

فسياق الآيات يدل على أن المراد (بالرب) هنا السيد المطاع في أمره ونهيه المفهوم من قوله تعالى قبلها ﴿ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ... ﴾ .

(ب) وقال تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ .

سورة التوبة : (٣١)

وربوية الأحرار والرهبان هنا بمعنى طاعتهم طاعة مقدسة في أمور الحلال والحرام ، ومعنى عبادة الإله الواحد في قوله : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ أى ليطيعوا سيدها واحدا لهم ، لأن المقام عن (الطاعة في التشريع) كما جاء في حديث عدى بن حاتم أنه دخل على النبي ﷺ وهو يقرأ هذه الآية ، وكان عدى قد تنصر في الجاهلية فقال : إنهم لم يعبدوهم (١) ، فقال له النبي ﷺ : « بل إنهم حرّموا عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام ، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » .. رواه الترمذى والطبري وغيرهما ..

الوجه الرابع : استعمال كل لفظ مكان الآخر ..

وذلك لما قلنا من التلازم التام بينهما ، فإذا ذكر أحدهما دل على الآخر باعتبارهما وصفين منفردين لذات واحدة ، ولا يليق أحدهما إلا بالله تعالى ، فإذا ذكر (الرب) فهم منه أنه المستحق للعبادة والطاعة وحده ، وإذا ذكر (الإله) فهم منه أنه الخالق الرازق المالك لأنه لا يكون (إلها) حقا إلا بهذه الصفات .

(١) ظن عدى بن حاتم أن العبادة المذكورة في الآية الكريمة هي العبادة المخصوصة كالصلاة لهم ، أو دعاؤهم ... فبين له النبي ﷺ نوع العبادة المقصودة

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَا بِهِ
حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَا مَعَ اللَّهِ ﴾ .
سورة النمل : (٦٠)

فالسؤال في أول الآية وقع عن أشياء تتصل بالخلق ، والرزق ، والقدرة ،
والتدبير وغيرها من صفات التأثير التي هي معنى لفظ (الرب) فكان المقام
يقتضى سؤالهم في آخر الآية عن ذلك فيقال : (أرب مع الله ؟) ولكن وقع
السؤال بقوله : (أَلَا مَعَ اللَّهِ) ؟ لأن اللفظين متلازمان لافرق بينهما من
حيث الواقع ، وإن كان استعمال كلمة (إله) هنا قد جاء لحكمة عظيمة لأنه
سألهم عن محل النزاع مباشرة والمعنى : أرب يخلق ويرزق مع الله فيستحق
التأليه معه ؟ ولما كان الخلق والرزق والتدبير ليس محل نزاع كثير ، وإنما النزاع
في عبادة غير الله لذلك عاجلهم باستنكار اتخاذ آلهة مع الله تعالى .

والمثال الثاني قوله تعالى :

﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ . سورة المائدة : (١١٧)

والمقام يقتضى أن يقول : اعبدوا الله إلهي وإلهكم ، ولكن استعمل كلمة
(الرب) مكان (الإله) للتلازم التام بين الكلمتين كما قلنا .

والحكمة هنا — والله أعلم — أن ذكر (الرب) فيه تصريح بعبادة العباد
وهو ما يتضمنه الرب من معاني الخلق والرزق .. إلخ ، والمعنى اعبدوا الله الذي
خلقكم ورزقكم وتولاكم في سائر أموركم .

سادساً : التوحيد عقيدة شاملة :

ومما تقدم يظهر جليا أن (التوحيد) الذي أمرنا الله تعالى به إنما هو عقيدة
شاملة تستوجب يقين القلب ، وإسلام الوجه لله تعالى قولاً وعملاً ، وإفراده
سبحانه وتعالى وحده (بالعبادة) كالصلاة ، والدعاء ، والنذر ، والطواف ،
والذكر (وبالطاعة) في شئون الحياة أى في تشريعات الحلال والحرام .

فالتوحيد ليس قضية كلامية ، أو جدلية ، وإنما هو التزام شامل بدين الله

تعالى في كل نواحي الحياة الإنسانية ..

لذلك قص علينا القرآن الكريم كيف جعل الرسل جميعا على رأس دعوتهم اجتناب الطواغيت التي تعبد من دون الله ، خاصة في أمر البشائر والأحكام قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ . سورة النحل : (٣٦)

ولذلك جعل الرسل جميعا مدخلهم إلى تغيير حياة أهل الجاهليات هو (التوحيد) ، لأن التوحيد يعنى رد الحكم والتشريع إلى الله تعالى ، في العقائد والأخلاق ، والعبادات والمعاملات ، فإذا فعل الناس ذلك سهل تغيير ما هم عليه من فساد وضلال .

يقول تعالى على لسان (شعيب) عليه السلام :

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ . سورة هود : (٨٤)

فالآية الكريمة ترتب على التوحيد وجوب الالتزام بشريعة الله في التجارة والتصرفات المالية .

ويقول صالح لقومه : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۖ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ ﴾ .

سورة الشعراء : (١٥٠ — ١٥٢)

فقد رتب النهي عن طاعة أوامر الزعماء الضالين على تقوى الله ، وطاعة الشرع الذى جاءهم به عليه السلام من عند الله ...

ويقول تعالى لنبيه (محمد) ﷺ :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ .

سورة الأنعام : (١٥١)

فقد جعلت الآية الكريمة التوحيد (أو النهي عن الشرك) رأس الأمر فيما بعده من الأوامر والنواهي .

فتقرر إذا اختصاص الله تعالى وحده بالطاعة في التشريع ، كما اختص بالعبادة وحده ، وهذا هو معنى التوحيد في شموله وسعة مدلوله .

يقول الدكتور / محمد عبد الله دراز رحمه الله بعد كلام طويل عن سورة البقرة .

« ... الخطوة الأولى : تقرير وحدة الخالق المعبود ... الخطوة الثانية : تقرير وحدة الأمر المطاع ... وهي ركن من عقيدة التوحيد في الإسلام ، فكما أن من أصل التوحيد ألا تتخذ في عبادتك إلها من دون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق .. كذلك من أصل التوحيد ألا تجعل لغيره حكماً في سائر تصرفاتك ، بل تعتقد ألا يحكم إلا الله ، وأن بيده وحده الأمر والنهي ، والحلال مألله الله ، والحرام ما حرمه الله ، ومن استحل حرامه ، أو حرّم حلاله فقد كفر ... » (١) .

سابعاً : أساليب القرآن في الحديث عن الوحدانية والتوحيد :

جاءت أساليب القرآن في هذا الباب على غاية التفنن والابداع ، تلطفاً في استدعاء الناس إلى التوحيد ، وتأليفاً لقلوبهم ، ولفناً لأسماعهم وأبصارهم ، وإقامة للحجة عليهم بكل الأساليب ومن ذلك :

(١) أسلوب الخبر المجرد بيانا للحق ، وإعلاماً للخلق كما قال تعالى : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ ، ﴿ وإلهكم إله واحد ﴾ .
سورة البقرة : (١٦٣)

(٢) أسلوب الخبر المؤكد : والمؤكدات التي جاء بها القرآن في شأن الوحدانية والتوحيد كثيرة متنوعة ومنها :

أ - التأكيد بإن .

ب - التأكيد باللام

ج - التأكيد بالقسم

ومثالها جميعاً قوله تعالى ﴿ والصافات صفاً ۖ فالزاجرات

(١) راجع هذا البحث القيم في كتاب النبأ العظيم ص ٢١٧ وما بعدها

زجرا ، فالتاليات ذكرا * إِنَّ الْهَكَمَ لَوَاحِدٌ * رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿

سورة الصافات : (١ - ٥)

د - التأكيد بأساليب القصر :

● كأسلوب النفي والاستثناء ، في قوله تعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾

سورة طه : (١٤)

● وأسلوب القصر « بإنما » : ﴿ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ، وَإِنِّى

بَرِّىءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ﴾ سورة الأنعام : (١٩)

● وأسلوب القصر بالتقديم والتأخير : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) فتقديم المفعول

(إِيَّاكَ) أفاد قصر العبادة على الله تعالى وحده ، وأصل الجملة :

(نعبدك) .

● وأسلوب القصر بتعريف طرفي الجملة : ﴿ ... اللَّهُ رُبِّى عَلَيْهِ

تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ سورة الشورى : (١٠)

فتعريف الخبر (ربى) أفاد أنه مقصور على المبتدأ ، أى

الربوبية مقصورة على الله تعالى .

(٣) أسلوب الطلب كاستفهام التقريرى ، أو الانكارى ، قال تعالى :

﴿ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ .

سورة يوسف : (٢٩)

وقال تعالى : ﴿ أَلِلَّهِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

سورة النمل : (٦٣)

ومن هذا النوع الطلبى فعل الأمر مثل : (قل هو الله أحد) فإن

نظرت إلى أول الجملة كانت انشائية طلبية لصدارة فعل الأمر (قل) ،

وإن نظرت إلى مضمون الجملة أو مقول القول كانت خبرية ، وفي

الحالين هى إثبات للوحدانية ، وأمر بالتوحيد على أبلغ الوجوه

وأوفاهما ، ولذلك كانت السورة المصدرة بهذه الآية الكريمة تعدل ثلث

القرآن كما جاء فى الحديث الصحيح .

(٤) أسلوب الأمثال : وهو باب واسع فى القرآن الكريم ، يقصد به تقرير

المعاني في نفس السامع ، وتصويرها في صورة محسوسة ملموسة عن طريق التشبيه ، أو الاستعارة أو غيرها من أساليب البيان ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴾

سورة العنكبوت : (٤١ — ٤٣)

فقد ضرب الله تعالى مثلا للذين يستنصرون بآلهة غير الله ، سورههم فيه بأنهم يستنصرون بأضعف شيء ، وكأنهم العنكبوت في بيتها الهش الذي تمزقه الريح ، وتقتحمه الحشرات ويعبث به الصبيان فلا يغنى عن أهله شيئا .

وقال تعالى : ﴿ ضَرْبُ اللَّهِ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

سورة الزمر : (٢٩)

فهذان مثالان : للمشرك في تحبطه وحيرته ، وللموحد في راحته وسلامته ، ولا يستويان أبدا كمالا يستوى عبد مملوك يسومه سادته سوء العذاب ، وعبد مملوك للمالك واتحد لا يشق عليه بكثرة الأوامر واختلاف المذاهب .

(٥) أسلوب المحاوراة : وهو الذي يورد فيه الحديث عن التوحيد من خلال حوار يجري بين طرفين أو أكثر ، فيتقرر في النفس أكثر من الخبر المجرد .

قال تعالى : ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا * إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾

سورة مريم : (٤١ ، ٤٢)

فالآيات الكريمة لم تأت على طريقة الخبر المجرد ، وإنما جاءت على سبيل المناقشة بين طرفين ، وهي تورد حوارا بين إبراهيم عليه السلام وبين أبيه المشرك ، فسأل إبراهيم أباه لم تعبد آلهة صماء عمياء لا تغنى

عَنْكَ شَيْئًا ؟ وَهُوَ سُؤَالٌ يَبِينُ حَقِيقَةَ هَذِهِ الْإِلَهِةِ الْبَاطِلَةِ ، وَيَتَضَمَّنُ صِفَاتِ اللَّهِ الْخَلِيقِ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ .

(٦) **أسلوب القصة :** وهو أسلوب من أوسع أساليب القرآن في التوحيد وغيره ، وقد عني القرآن الكريم بهذا الأسلوب ، وأكثر منه ، لما للقصة من تأثير في النفوس ، وسهولة في الحفظ ، وانتشار وذيوع بين الناس ، وأوضح مثال لذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه وأصنامهم ، وتحطيمه لها ، وتقريره للتوحيد من خلال المشاهد المتتابعة التي جرت بينه وبين قومه ، كما قص الله علينا ذلك في عديد من سور القرآن الكريم كالشعراء ، والصافات ، والأنبياء ومنها : أنه بعد أن حطم الأصنام سألوه عليه السلام فسخر منهم ، وأحالهم إلى الأصنام فرجعوا إلى أنفسهم يتلاومون ثم كان ماقصه القرآن الكريم : ﴿ .. ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَاهُولًا يَنْطِقُونَ ﴾ * قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

(القصة بتمامها في سورة الأنبياء : ٥١ — ٧٠)

وفي هذا تقرير للتوحيد بأبلغ أسلوب وأقواه ، ونفى للشرك على أتم وجه وأوفاه ، فضلا عما فيه من تحقير للإصنام ، وسخرية بالغة بعبادها ، الذين ألغوا عقولهم ، وخروا عليها صمًا وعميانا .

ثامنا : الاستدلال القرآني :

الدليل هو مايتوصل به إلى معرفة صحة الشيء وصدقه ، أو إثبات هذه الصحة بطريق من طرق الاثبات .

ولقد جاء القرآن الكريم يقرر مبادئ وتعاليم ، ويقم عليها دلائل صدقها وصحتها ، ويحث الناس على طلب الدليل ، وفهم البراهين .

وقد استوعب القرآن الكريم الاستدلال على صحة عقيدة الوحدانية ، وأنها الحق المبين ، وأن كل شريك أو معبود مع الله تعالى هو كذب وافتراء ؛ بل كلها أصنام وأوهام لاحق فيها ، بل لاحقيقة لها في باب الألوهية كما قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى * أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ

الأشئ * تلك إذا قِسْمَةُ ضِيَرَى * إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿

سورة النجم : (١٩ — ٢٣)

والمعنى أن هذه التي تسمونها آلهة ليس لها من حقيقة الألوهية أدنى
نصيب ، وإنما هي أسماء على غير حقائق كالغول ، والعنقاء وغيرها من الأشياء
المتوهمة ، ولذلك يقول القرآن متحديا المشركين :

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ
سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ .

سورة الرعد : (٣٣)

والمعنى : أن الله تعالى رقيب وعليم بكل شيء ، وقد جعل له المشركون
شركاء لاحقيقة لهم ، وإنما عبدوها بظنون من القول ، وأوهام من الفكر
باطلة .

ويقول تعالى منددا بالمشركين الذين يعبدون الأوهام المطلقة ، تحت هذه
الأسماء المخترعة : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُبْتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

سورة يونس : (١٨)

لذلك لم يترك القرآن دليلا يصلح لخطاب البشر إلا أورده على أتم
الوجوه ؛ حتى لنقول إنه لم يسق الدليل على صحة الوحدانية أو وجوب
التوحيد فقط ، وإنما أوجب على الناس أن يتدبروا هذه الأدلة ، وأن يفهموها
ويحصلوها — ولو إجمالا — حتى يكونوا على بينة في أعظم حقائق الوجود ،
وحتى يكون إيمانهم على غاية الاستقرار ، ولذلك نوع الأدلة في هذا تنوعا
عجيبا حتى تناسب جميع الناس على اختلاف مستوياتهم وعصورهم .

أنواع الأدلة القرآنية :

وستحدث عن ثلاثة أنواع منها على سبيل الإيجاز :

النوع الأول : الأدلة الحسية (أو الكونية) .

وهو الذى يستخدم فيه القرآن الكريم الكائنات للتدليل على وجود الله تعالى ووحدانيته ، وسعة قدرته وعظيم حكمته .

والقرآن الكريم يتخذ كل شىء فى الكون دليلا له ، خاصة وجود الكون من العدم ، وانتظامه على قوانين مطردة ، ونواميس محكمة ، وقيامه على غاية التدبير ، والتكامل بين أجزائه ، والعناية بما فيه من عجائب الأشياء والأحياء .

وفى كل هذا يتجه القرآن الكريم إلى الإنسان مخاطبا قلبه وفكره ، ومطالباً أن يتأمل بحسه هذه الموجودات ، لينتقل من ملاحظتها فى أوضاعها المختلفة إلى ماوراءها وليدرك من هذه المقدمات الحسية البديهية نتائجها القاطعة ، فيعلم أن لهذا الكون ربا موجدا ، وإلها واحدا مطلق القدرة والإرادة ، واسع العلم والحكمة .

وبذلك يدور الدليل بين السمع والبصر ، والفكر والنظر ، والمقدمات البديهية القرية ، والنتائج السهلة المسلّمة .

وهذا النوع على سهولته ويسره هو أقوى أنواع الأدلة ، وأقربها إلى القلوب والنفوس ، وأعظمها فى التأثير والإقناع ، لدلالته على المطلوب بذاته ومن أقصر سبيل ، بخلاف أدله الفلاسفة والمتكلمين التى تدل على المطلوب دلالة ناقصة وتحتاج مقدماتها إلى برهنة واستدلال فى الغالب ، بل قد تحتاج النتائج نفسها إلى دليل آخر خارج عنها ، مما يعقد الاستدلال ، لطول مقدماته ، وكثرة وسائطه ، وصعوبة طرقه على أكثر الناس ؛ وذلك كاستدلالهم بحدوث العالم على أن له محدثا ، ويستدلون على حدوث العالم ، بتقسيمه إلى جواهر وأعراض ، ثم يثبتون حدوث كل منها بمقدمات طويلة ، وكل هذا ينتهى إلى أن للعالم محدثا ، وهذه نتيجة ناقصة لأنها لم توصلنا إلى من هو المحدث ؟ وهذا يحتاج إلى دليل آخر لإثباته خارج عن نطاق علومهم ، وضروب منطقهم .

ولكن القرآن العظيم يطوى هذا الشتات ، ويضع الإنسان أمام حقائق الكون مباشرة ، ليوقن بنفسه أن الذى أبدع هذا الكون ونظمه إله واحد ، هو

الله رب العالمين ، الذى صدّق المرسلين فيما بلغوه عنه جل شأنه :
ولذلك يحث سبحانه وتعالى عباده على النظر فى الكون جملة : ﴿ أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ﴾ .
سورة الأعراف : (١٨٥)

ويأمر سبحانه بالنظر فى دقائق هذا الكون : ﴿ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ﴾ :
سورة يونس : (١٠١)

ويلفت حواسهم وقلوبهم إلى عجائب هذا الكون الكلية ، والجزئية :
﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج *
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج * تبصرةً
وذكرى لكل عبد منيب * ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات
وحب الحصيد * والنخل باسقاتٍ لها طلع نضيد ... ﴾ .
سورة ق (٦ — ١٠)

والآيات فى هذا النوع كثيرة جداً ، ومن أراد المزيد فليقرأ عجائب هذا
الاستدلال القرآنى فى سورة (الرحمن ، الواقعة ، الملك ، والمرسلات ،
والنبا ، والنازعات ، وعبس ، والغاشية ، والشمس) وغير ذلك فى القرآن
المجيد .

النوع الثانى : الأدلة النفسية (أو الداخلية) .

وهى التى تعتمد فى انتزاع الدليل على الوجدانية من داخل الإنسان لامن
خارجة ، ومن أعماق شعوره الداخلى ، ووجدانه الباطنى ، لا من مدركات
حواسه المعروفة .

وهذا الدليل بالغ الأهمية للإنسان ، وفى قضية الإيمان بالذات ، حتى يحاط
به من خارجه ومن داخله جميعاً ، فتمتلىء نفسه يقيناً لا يتسرب إليه ريب ولا
قلق .

وكم من إنسان امتلأ عقله بالمعارف ، والأرقام ، وفنون الإحصاء ،
وامتلأت حواسه بعجائب هذا الكون ولكنه يمضى متبلد الإحساس بسبب

تعطل وجدانه الداخلى كما قال تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ .
سورة الحج : (٤٦) .

ومن هنا اهتم القرآن العظيم ببيان هذا الدليل النفسى ، وساق الآيات تذكيراً للناس بهذا الجانب القذ الذى أهملوه وعطلوه ، وطمروه تحت ركام من الشبهات والشهوات التى رانت على قلوبهم فأظلمتها وأماتها .

يخبرنا الله تعالى أن المشركين الذين يعطلون التوحيد ، ويشركون مع الله آلهة أخرى فى كل شئون حياتهم ، ويجادلون غاية الجدل دفاعاً وخمية عن أوثانهم — يخبرنا الله تعالى أن هؤلاء يحملون فى أعماق نفوسهم دليل الوحداية ، ويمضون صماً وعمياناً عنه فى الرخاء ، حتى إذا مستهم شدة جائحة انتفض الدليل فى صدورهم حياً نابضاً ؛ حين لاتغنى الأصنام أو الأوهام عن أصحابها شيئاً هم فى أشد الحاجة إليه .

وفى ذلك يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ .
سورة الإسراء : (٦٧) .

ويسألهم القرآن سؤال تقرير عن حقيقة يعلمونها وإن كبروا فيها ، ثم يكررها لهم زيادة فى التقرير والتأكيد فيقول : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ . بل إياه تَدْعُونَ فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتُسَوِّن ماشركون .
سورة الأنعام : (٤٠ — ٤١) .

وينتزع لهم القرآن من حياتهم صورة واقعية حية ، تعتمد على هذا المعنى الذى تتجه فيه النفوس إلى مالك القوى والقدر اتجاه شعور وفطرة ، وخضوع ودعاء ، وتنسى ماعداه سبحانه حين تكتنفها الأخطار الماحقة : ﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِكُمْ بَرْجٌ طِيَّةٌ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لئنِ أُنِجْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ .
يونس : (٢٢) .

النوع الثالث : الأدلة العقلية :

وهى الأدلة التى تعتمد على عمليات نظرية فكرية ، كترتيب المقدمات واستخراج نتائجها حسب ضوابط وقوانين وراء بداهة الحس ، ومشاعر النفس ، وإن كان الإدراك فى الجميع راجعا إلى العقل ؛ والأدلة العقلية أوسع مدى من أشكال المنطق اليونانى ، وضروبه المنتجة ، لذلك لم يتقيد القرآن العظيم بهذا النمط الفكرى ، وإنما جاء على نمط خاص فى الاستدلال العقلى هو ضرب من إعجازه الذى تفرد به .

وقد استخرج العلماء منه أنواعا كثيرة منها :

١- الدليل البدهى :

وهو الذى يقوم على استخدام الحقائق المشهورة ، والبديهيات المستقرة فى ابتناء الدليل عليها، فيذعن الخصم للدليل إذعاناً إن كان منصفاً .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴾ .
سورة الأنعام : (١٠١)

فحيث تقرر أن الولد لا يكون من غير أم ، فقد بنى القرآن على هذه الحقيقة المسلمة دليل بطلان مانسبوه إليه من الولد ، لأنه ليس له صاحبة فمن أين يأتى الولد ؟ .

والدليل كما نرى سهل واضح يشبه الدليل الحسى فى كونه يدل على المطلوب مباشرة ، ولا يحتاج إلى مقدمات تنظم على وجه مخصوص ، ولا بد من دليل على النظرى منها ، وغير ذلك من التعقيدات التى تصرف الذهن عن المطلوب الأصلى بكثرة الوسائط ، والاشتغال بالمقدمات ، والاستدلال عليها ثم على نتائجها أحيانا كما بينا .

٢ - دليل التمانع :

وهو مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ .
سورة الأنبياء : (٢٢)

وتقرير هذا الدليل أن يقال : لو كان للعالم صانعان لكان تديرهما لايجرى على نظام ، ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما .

وذلك لأنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فحينئذ : إما أن تنفذ إرادتهما معا فيتناقض لاجتماع الضدين .

وإما ألا تنفذ إرادتهما معا فيؤدى إلى عجزهما ، أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدى إلى عجزه ، والإله لا يكون عاجزا ، فبطل ماأدى إليه وهو افتراض التعدد ، وثبت نقيضه وهو (الوحدانية) .

٣ - دليل التسليم :

وهو الذى يُسَلَّم فيه بوقوع المستحيل تسليما جدليا ، ثم يُسْتَدَل على عدم فائدة هذا المحال على تقدير وقوعه ، ومثاله قوله تعالى :

﴿ مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ .

سورة المؤمنون : (٩١)

ومعنى الآية الكريمة :

ليس معه تعالى من إله ، ولو سُلِّم جدلا أن معه إلها لزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله من الإثنين بما خلق ، واستعلاء بعضهم على بعض ، فلا يتم في العالم أمر ، ولا ينفذ حكم ، ولا تنتظم أحواله ، والواقع المشاهد خلاف ذلك ، ففرض إلهين فصاعدا محال لما يلزم عليه من المحال^(١) .

الشرك ظنون وأوهام :

وفى ختام هذا الاستدلال على صحة التوحيد ، يبرز القرآن العظيم وجهها آخر من وجوه الاستدلال ، حين يطالب المشركين ويتحداهم أن يقيموا دليلا واحدا — من أى نوع — على صحة عقيدتهم فلا يستطيعون ، بل لا يملكون إلا التعلق بالظنون والأوهام ، والاحتجاج بفعل آبائهم الذين قال عنهم

(١) راجع كتاب : الإيقان فى علوم القرآن للسيوطى (النوع الثامن والستين) ج ٢ ص ١٣٦ وما بعدها ، وفيه تفصيلات عديدة من هذه الأدلة

القرآن : ﴿ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ .
سورة البقرة : (١٧٠)

ومن هذا التحدى الشامل قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اتَّخَذُوا مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْثَارًا مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .
سورة الأحقاف : (٤)

أى أن الآلهة التى تعبدونها لم تخلق شيئاً فى الكون ، وليس عليها دليل من كتب الله المنزلة ، ولا بقية من أثر علمى صحيح ، وإن ادّعيتم شيئاً من ذلك فأثبتوه إن كنتم صادقين .

ولما كانوا عاجزين عن ذلك ، بين القرآن الكريم حقيقة عقائدهم ، وأنها مجرد ظنون فاسدة قال تعالى :

﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ .
سورة آل عمران : (١٥٤)

ويقول عن أصنامهم :

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ .
سورة النجم : (٢٣)

فالحمد لله الذى جاءنا بهذا الهدى ، وعلمنا الحق الذى قامت على صحته أدلة الحس والنفس ، والعقل والنقل ، ليزداد الذين آمنوا إيماناً ، وليكونوا على غاية اليقين بوحدانية رب العالمين ، وبأن توحيده هو الحق المبين ، والصراط المستقيم ، وما الشرك والإلحاد إلا لوثات وضلالات عارية من كل دليل ، بل هى مضادة لكل فكر وعقل سليم .

* * *

الموضوع الثانى

المعِيَّة فى ضوء القرآن الكريم

المعنى اللغوى للمعِيَّة .

ورودها فى القرآن الكريم .

موقف القرآن الكريم الشامل :

● الأنواع الجامعة للمعِيَّة وأقسامها وما

يتفرع من كل

● معِيَّة الله تعالى لعباده (العامة والخاصة)

● المعِيَّة الدينية مع رسل الله (إجمالاً

وتفصيلاً)

● الجماعة المسلمة فريضة وضرورة لإقامة

الإسلام

المعنى اللغوى :

الْمَعْيَةُ — بتشديد الياء — نسبة إلى لفظ (مع) ، وهو لفظ يقتضى الاجتماع إما: فى المكان نحو : هما فى الدار، أو فى الزمان نحو : ولدا معا .. وإما فى الشرف والرتبة نحو : هما معا فى العلو ، ويقتضى معنى النصرة ، وأن المضاف إليه لفظ (مع) هو المنصور نحو قوله : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ أى ناصرنا (١) . وقال الإمام اللغوى ابن هشام :

(مع) : اسم بدليل التنوين فى قولك : (معاً) ودخول الجار فى حكاية سيويه ذهبت من معه .. وتسكين عينه لغة غنم وربيعة لضرورة ...

وتستعمل مضافة فتكون ظرفاً ولها حيثئذ ثلاثة معان :

أحدهما : موضع الاجتماع ...

الثانى : زمانه ...

الثالث : مرادفة (عند) وعليه حكاية سيويه السابقة .

ومفردة ، فتون ، وتكون حالا (٢) ... إلخ ...

ويقول صاحب القاموس المحيط :

(مع) : اسم قد يسكن وينون ، أو حرف خفض ، أو كلمة تضم الشيء إلى الشيء ، وأصلها معا ، أو هى للمصاحبة ، وتكون بمعنى عند ، وتقول : كنا معا ، أى جميعاً .. والمعْمَعَى الذى يكون مع من غلب (٣) ...

ورود (مع) فى القرآن الكريم :

وقد ورد هذا اللفظ فى القرآن الكريم احدى وستين ومائة مرة فى معظم سور القرآن الكريم (٤) ...

ولم تستعمل هذه الكلمة فى القرآن الكريم مفردة ، وقعت مضافة دائماً ،

(١) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٤٧.

(٢) انظر كتاب معنى اللبيب عن كتب الأعراب ج ١ ص ٣٣٣ بتصرف يسير

(٣) القاموس المحيط للفهر وزبادة ج ٣ ص ٨٥ (باب العين فصل الميم)

(٤) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة (مع) ص ٦٦٨ وما بعده

آخر سورة العنكبوت : (٦٩)

وإما إلى ضمير (٢) نحو : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ .

سورة التوبة : (٤٠)

(والمعية) في القرآن الكريم تعطى معاني كثيرة متعددة : مدحا أو ذما ،
وحقيقة أو مجازا ، وعموما أو خصوصا على ما يبينه إن شاء الله تعالى .

قال السيوطي رحمه الله : « وأصلها لمكان الاجتماع ، أو وقته ، نحو :
﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ ، ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا ﴾ .

وقد يراد بها مجرد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والزمان .
نحو : ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ، ﴿ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ ﴾ .

أما نحو : ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾ ... ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتُمْ ﴾ فالمراد به
العلم والحفظ والمعونة مجازا (٣) .

الأنواع الجامعة (للمعية) في القرآن الكريم :

وحين نتأمل الآيات الكريمة التي ورد فيها لفظ (مع) ، ونردُّ الأشباه
والنظائر إلى أصول جامعة ، نجدُها تلخص إجمالا في الأنواع التالية :

النوع الأول : معية الله تعالى لعباده .

(١) وردت مضافة إلى اسم ظاهر (٥٦) مرة .

(٢) وردت مضافة إلى ضمير المفرد المخاطب (معك) ١١ مرة .

وإلى ضمير المخاطبين (معكم) ٢٧ مرة .

وإلى ضمير الاثنين المخاطبين (معكما) مرة واحدة .

وإلى ضمير المتكلم المجموع (معنا) ٦ مرات .

وإلى ضمير المتكلم المفرد (معي) ١١ مرة .

وإلى ضمير المفرد الغائب (معه) ٣٤ مرة .

وإلى ضمير الغائب المجموع (معهم) ١٤ مرة .

وإلى ضمير المفردة الغائبة (معها) مرة واحدة (راجع المعجم المفهرس ..) .

(٣) الاتقان في علوم القرآن (النوع الأربعون في معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر) لفظ

(مع) من حرف الميم ج ١ ص ١٧٦ .

النوع الثاني : معية العباد لله تعالى .

النوع الثالث : معية الناس لما حولهم من الأحياء والأشياء .

وستحدث عن كل منها تفصيلا على الترتيب السابق إن شاء الله تعالى :

النوع الأول : معية الله تعالى لعباده :

وقد وردت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وبصيغ شتى ، مضافا إلى الاسم الظاهر نحو : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ .
آخر سورة النحل : (١٢٨)

ومضافة للضمائر بأنواعها نحو : ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا كُنْتُمْ ﴾ .

سورة الحديد : (٤)

ولفظ (المعية) معناه الاجتماع والصحبة كما علمنا ، وهو إذا أسند إلى الله تعالى احتمل — من حيث هو (معية الذات) و (معية الصفات) ، أى هو معكم بذاته ، أو هو معكم بصفاته .

ولكن العلماء سلفا وخلفا مجمعون على أن (معية الذات) هنا غير مرادة ، وإنما المراد معيته تعالى لعباده بصفاته اللاتئة بمعنى المعية ، كالعلم والحفظ والنصرة ونحوها (١) .

ومعية الله تعالى لعباده على ماورد في القرآن قسمان :

القسم الأول : (المعية العامة) للخلق جميعا ، والمراد بها معية العلم ، والرزق ، والتدبير ، ونحو ذلك مما يليق به تعالى ، ويصلح للخلق عامة ، ومن هذا النوع قوله تعالى ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَا كَانُوا ﴾ .
سورة المجادلة : (٧)

أى معهم بعلمه وسلطانه وقدرته سبحانه وتعالى (٢) .

(١) راجع في هذا كتاب الأسماء والصفات لليهقي ص ٤٣٠ ، وكتاب مناهل العرفان للزرقاني

ج ٢ ص ١٨٢ .

(٢) انظر مانقله اليهقي في الأسماء والصفات عن سفيان الثوري ، ومقاتل بن حيان وغيرهما من علماء السلف ص ٤٣٠ وما بعدها .

القسم الثاني : (المعية الخاصة) ولا تكون إلا للمؤمنين الصادقين من عباد الله تعالى ومعناها حيثئذ النصره ، أو التأيد ، أو الرعاية والرحمة والعناية ، أو الحفظ ، والمعونة ، أو إجزال الثواب ورفع الدرجات ، أو تكفير السيئات ونحو ذلك من المعاني التي لاتليق إلا بعباد الله المؤمنين .

وهذا الضرب يضاف في القرآن للمؤمنين بصيغ شتى .

● فيضاف للملائكة ﴿ إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾ .

سورة الأنفال : (١٢)

والمعنى (معكم) بحفظي وتأيدى ومعونتي .

● ويضاف إلى الأنبياء عليهم السلام ﴿ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأُبْرِئُ ﴾ .

سورة طه : (٤٦)

والمعنى : (معكما) بحفظي ورعايتي ونصرتي ، والمخاطب بها موسى وهارون عليهما السلام .

● ويضاف إلى المؤمنين بأوصافهم المحمودة كالإحسان ، والتقوى ، والصبر مثل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ .

سورة البقرة : (١٥٣ ، ١٩٤)

والمراد معهم بالتأيد ، والرعاية ، وحسن الجزاء والتوفيق .

● وقد يضاف إلى ذوات معينة بالشروط التي تجعلهم مؤمنين مستحقين لهذه المعية الإلهية العظيمة ، ومنه قوله تعالى : خطابا لبنى إسرائيل : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ سورة المائدة : (١٢)

أى أن رعاية الله تعالى ونصرته لهم مشروطة بإقامة الصلاة وما بعدها من الشروط . قال ابن رجب رحمه الله :

« ... من حفظ حدود الله تعالى ، وراعى حقوقه وجد الله معه فى كل أحواله حيث توجه ، يحوطه ، وينصره ، ويحفظه ، ويوققه ، ويسدده : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ .

قال قتادة : من يتق الله يكن معه ، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التى

لاتغلب ، والحارس الذى لاينام ، والهادى الذى لا يضل ..

فهذه المعية الخاصة تقتضى النصر ، والتأييد ، والحفظ ، والاعانة ، بخلاف المعية العامة المذكورة فى قوله تعالى : ﴿ .. إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَا كَانُوا ﴾ فإنها تقتضى علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم ، فهى مقتضية لتخويف العباد منه » (١) .

والقرآن العظيم يبين لنا أن هذه « المعية الإلهية الخاصة » تكون فى أخص أحوالها وفى أجل جلالها ، حين تتعلق برسول كريم من رسل الله ، فى مواقف الخطر أو مواطن الشدة والفرع .

فحين أحيط بموسى عليه السلام وصار البحر أمامه ، والعدو وراءه ، والهلع يغشى قومه تجلت له المعية الإلهية المنقذة قال تعالى :

﴿ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ، قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّى سَيَهْدِينِ * فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ * وَأَزَلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ، وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ . سورة الشعراء : (٦١ — ٦٦)

وحين أحيط برسول الله ﷺ وبكى أبو بكر صاحبه فى الغار وقال : لو نظر الكفار تحت أقدامهم لرأونا ، حينئذ استعصم رسول الله ﷺ بالمعية الإلهية المنقذة فكان ماقاله الله تعالى :

﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ سورة التوبة : (٤٠)

والقرآن الكريم يرتب — فى الموضعين — معونة الله (بالفاء) بعد ذكر المعية مباشرة فيقول : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ ويقول : ﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ وهذا إيذان بسرعه حياطته وحفظه سبحانه وتعالى لعباده المرسلين ، حين يلوذون بسلطانه ويعتصمون بمعيته ، وفى هذه بشرى للمتقين ، وذكرى

(١) انظر كتاب : جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى ص ١٢٨ .

للمؤمنين العابدين ، وإن الله على نصرهم لقدير .

النوع الثاني : معية العباد لله تعالى :

وقد وردت في القرآن الكريم على وجه وقصد واحد هو إبطال الشرك والشركاء ، ومنع أى لون من ألوان هذه المعية الشركية لله تعالى .

وقد جاءت كلمة (مع) مضافة إلى لفظ الجلالة (الله) (١) ثمانى عشرة مرة في القرآن الكريم ، وكلها تستنكر اتخاذ (إله مع الله) تعالى بأساليب متعددة منها :

١ - أسلوب النفي الصريح :

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ .. ﴾ .

سورة الفرقان : (٦٨)

وقال تعالى : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ﴾ .

سورة المؤمنون : (٩١)

٢ - أسلوب النهي الصريح :

قال تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴾ .

سورة الإسراء : (٣٢)

وقال تعالى : ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴾ .

سورة الشعراء : (٢١٣)

وقال تعالى : ﴿ وَأَنْ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ .

سورة الجن : (١٨)

٣ - أسلوب الاستفهام الإنكارى :

قال تعالى : بعد أن عدد نعمه الباهرة على عباده في السموات والأرض :

﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِلَهَاءُ مِنْ قَبْلُ ؟ ﴾ سورة النمل : (٦٠ - ٦٤)

وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَنْتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ؟ قُلْ

لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ .. ﴾ سورة الأنعام : (١٩)

(١) أو الضمير العائد إلى لفظ الجلالة كما هو واضح من الأمثلة القرآنية .

٤ - أسلوب الخبر التهديدى :

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ .
سورة الحجر : (٩٦)

وقال تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴾ .
سورة ق : (٢٦)

ومضمون هذا النوع من الأخبار هو النهى الجازم عن الفعل الذى ورد عليه التهديد والإنذار والاستنكار .

٥ - أسلوب الشرط :

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ .
سورة المؤمنون : (١١٧)

وقال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ .
سورة الإسراء : (٤٢)

والمعنى : لو كان مع الله تعالى آلهة أخرى كما يزعم المشركون ، لترتب على ذلك أن تطلب هذه الآلهة طريقا إلى الله تعالى بالمغالبة والقهر ، ليستولوا على ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض (١) ولا وجود لهذه المغالبة إطلاقا بالمشاهدة ، فبطل ما أدى إليها وهو افتراض التعدد ، وثبت نقيضه وهو الوجدانية ، فوجب التوحيد .

والخلاصة :

أن القرآن الكريم يمنع منعا جازما أى معية من العباد لله تعالى ، لذلك تفنن فى أساليب هذا المنع وأكثر منها ، حتى لا يدع شائبة شك أو شرك فى قلوب الناس .

ذلك لأن (المعية) معناها — كما قلنا — الاجتماع ، والاشتراك ، والمصاحبة ، فإذا استعملت فى جانب العباد مع الله كانت موهمة — ولو بأدنى (١) هذا المعنى هو الذى رجحه الإمامان البغوى والحازن فى تفسيريهما ، وهناك معنى آخر هو أن هذه الآلهة لو وجدت لتقرب إلى ربها ذى العرش ، وكلا المعنيين مبطل للشرك ، مثبت للوجدانية ، موجب للتوحيد .

شيء — للشركة مع الله عز وجل بوجه من الوجوه المحتملة .
ولهذا لم يرد في القرآن الكريم استعمال هذا الأسلوب مثبتاً قط ، حماية
لجانب الوجدانية ، وتأكيذاً لوجوب التوحيد ، وسدّاً لذرائع الشرك ولو
كانت واهية .

وفي هذا دليل بالغ على إعجاز القرآن الكريم ، وحكمته البالغة في اختيار
الألفاظ والأساليب التي تؤدي المعاني المطلوبة ، على غاية من السلامة والاستقامة .
ومن هنا ينشأ سؤال :

هل يجوز أن يؤتى في غير القرآن بمثل هذا الأسلوب فيقال مثلاً :

« كن مع الله يكن معك » ؟

والجواب :

أن هذا أسلوب لم يرد في القرآن الكريم كما قلنا ، فالأولى عدم استعماله
موافقة للقرآن من جهة ، وتحقيقاً لمقصده وحكمته التي ذكرناها ، والله أعلم
بمراده وأسرار كتابه .

لكن هذا الأسلوب من ناحية المعنى صحيح على تقدير :

كن مع الله تعالى بالانقياد والطاعة ، يكن معك بالتوفيق والمغفرة والتأييد
ونحو ذلك . ولهذا المعنى نظائر كثيرة في الكتاب والسنة مثل :

﴿ فاذكروني أذكركم ﴾ سورة البقرة : (١٥٢)

﴿ إن تنصروا الله ينصركم ﴾ سورة محمد : (٧)

وقال النبي ﷺ لابن عباس :

« احفظ الله يحفظك ... » ، (رواه الترمذي وقال حديث حسن
صحيح) وفي رواية : « تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » .

وكل هذه الألفاظ متقاربة المعنى والغاية ، وثبتت ماقلناه من صحة
المعنى ، ولا يترتب عليها مالحظ في منع استعمال المعية ، والله تعالى أعلم بمراده
وأسرار كتابه

النوع الثالث : معية الناس لما حولهم من الأحياء والأشياء :

وهي تنقسم بحسب مراتبها وأطرافها إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : معية الناس لغيرهم من الخلائق .

وهي قليلة الورد في القرآن الكريم بلفظ (مع) ومنها قوله تعالى : ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ﴾ .

سورة الأنبياء : (٧٩)

سورة سبأ : (١٠)

﴿ يَاجَبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾

والمراد مصاحبته له في التسبيح ، والتعظيم لله تعالى ، وهذا على سبيل الحقيقة ولا وجه لحمله على المجاز بلا ضرورة ، لأنها (ذوات) مدركة .

ومن معية (المعاني) قوله تعالى :

سورة ياسين : (١٩)

﴿ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾

والمراد بالطائر هنا : العمل ، أو سبب التطير وهو التشاؤم ، لأن الكفار تطيروا برسولهم ، فردوا عليهم أن عملكم مصاحب لكم ، وهو سبب ما أنتم فيه من بلاء الدنيا ، وأصله أن الناس كانوا يعتقدون في حركة الطير الحقيقي تفاؤلا أو تشاؤما ، ثم أطلق التطير على كل تشاؤم ولو من غير رؤية طير أصلا .

القسم الثاني : معية الناس بعضهم لبعض .

وقد وردت في القرآن الكريم بصيغ شتى . على سبيل المدح أو الذم ، وعلى طريق الإثبات أو النفي ، والأمر أو النهي ونحو ذلك .

ومن أمثلتها قوله تعالى في المدح :

﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

سورة النساء : (١٤٦)

وفي الذم يقص كلام المنافقين لأئمة النفاق وهم اليهود فيقول : ﴿ وَإِذَا

سورة البقرة : (١٤)

خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ .. ﴾

ومن النہی قوله تعالى :

﴿ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ .

سورة النساء : (١٤٠)

القسم الثالث : المعية بين الرسل والناس :

وهي وجهان :

الوجه الأول : معية الرسل للناس .

والأصل أن يكون الناس في معية الرسل عليهم السلام ، لكن جاء القرآن الكريم بصيغ عديدة تجعل للرسل ضربا من المعية مع غيرهم من الناس ومن ذلك :

١- معية التربص والانتظار :

وتكون في مواقف التحدى ، ومواطن الخلاف بين الأمم ورسولهم قال تعالى على لسان هود عليه السلام :

﴿ قال قد وقع عليكم من ربكم رجسٌ وغضبٌ أتجادلوننى في أسماءٍ سيئتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين ﴾ .
سورة الأعراف : (٧١)

وعلى لسان شعيب يقول تعالى :

﴿ يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارقبوا إني معكم رقيب ﴾ .
سورة هود : (٩٣)

ويأمر الله تعالى (محمدا) ﷺ أن يقول لقومه :

﴿ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ﴾ .
سورة التوبة : (٥٢)

والقرآن الكريم مستفيض بهذا النوع ، والمراد بالمعية فيه مطلق المشاركة

في الفعل : (التربص ، أو الانتظار ، أو الارتقاب وكلها متقاربة) . والمعنى :
انتظروا وأنا شريك لكم في الانتظار حتى يفتح الله بين الحق والباطل .

٢ — معية الصبر والالتزام :

وتكون بحمل النفس على التزام جانب الضعفاء والمساكين من المؤمنين ،
الذين جرت سنة الله تعالى بأن يكون عامة أتباع الرسل منهم ، وأن يكون نصر
الله لدعوته على أيديهم .

ولذلك أمر الله الرسل أن يلزموا معية هؤلاء ، وألا تخدعهم وعود
المستكبرين المترفين .

قال تعالى : ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا
قلبه عن ذكرنا وأتبع هواه وكان أمره فُرطاً ﴾ . سورة الكهف : (٢٨)

٣ — معية الصحبة والمخالطة :

كقول الخضر لموسى عليه السلام : ﴿ إنك لن تستطيع معي صبرا ﴾
سورة الكهف : (٦٧ ، ٧٢ ، ٧٥)

والنفى واقع على الاستطاعة لاعلى المعية ، لأن موسى صحب الخضر فعلا
ومخالطة ، ومشيا معا ليتعلم منه موسى عليه السلام ، ولما لم يصبر على مارأى
من العجائب قال له العبد الصالح : (هذا فراق بيني وبينك) أى فراق
المصاحبة والمخالطة .

٤ — المعية الممنوعة المحرمة :

ولا تقع إلا بصيغة النهى ، والمقصود بها مفارقة المبطلين ومفاصلتهم حتى
يتميز الحق من المبطل ، والخبيث من الطيب .

قال تعالى : ﴿ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ﴾ .

قال تعالى : ﴿ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن
شهدوا فلا تشهد معهم ﴾ سورة الأنعام : (٦٨ ، ١٥٠)

والمراد النهى عن مشاركة الضالين ، أو الاجتماع بهم فى أحوالهم الباطلة ؛ بل ينبغى مهاجرتهم ، ومشاركة أماكن باطلهم ، وعدم إعطائهم كلمة يحتجون بها لباطلهم ؛ والمقصود تهيج نفس النبى ﷺ ليظل دائما متجدد النفور من الباطل وأهله ، لأن ذلك النهى عنه قد وقع منه عليه السلام (١) .

الوجه الثانى : معية الناس للرسول عليهم السلام .

وهى على ضربين :

الضرب الأول : معية فى غير أمور الدين .

قال تعالى عن يوسف عليه السلام :

﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ سورة يوسف : (٣٦)

أى شاركاه فى زمان الدخول أو مكانه ، لأنهما كانا من أصحابه وأتباعه .

وقال تعالى : عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام :

﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ سورة الصافات : (١٠٢)

أى بلغ إسماعيل السعى مع أبيه ، وهو المشى معه إلى الجبل كما قال ابن عباس رضى الله عنهما ، أو بلغ أن يتصرف مع أبيه ، ويعينه فى عمله (٢) .

ولم يكن إسماعيل نبيا حيثئذ كما هو معلوم .

الضرب الثانى : المعية الدينية :

وهى التى تكون فى شأن الرسالة والدين ، والتى قامت عليها دعوة الرسل أجمعين ، وكانت طريقهم المتفرد لتحقيق الحق فى أرض الله ، وإقامة حكمه بين عباده ، ومقارعة الجاهليات وطواغيت العتاة .

فالمراد بالمعية هنا :

إيمان الناس بالرسول عليهم السلام ، وصحبتهم لهم ، وانقيادهم لأمرهم .

(١) الراجع أن الخطاب للنبي ﷺ فى الآيتين ، وهو من باب التهيج والإلهاب أو تعليم لأمته .. كما يقول المفسرون .

(٢) انظر تفسير الخازن والبغوى وغيرهما فى تفسير هذه الآية الكريمة ..

وقد استفاد القرآن العظيم استفادة بالغة في الحديث عن هذه « المعية » بيانا لحقائق الدين ، وتعلينا للمؤمنين ، وإلزاما للعاملين المجاهدين ، وإرشادا لمن يبحث عن الطريق الأقوم لنصرة دين الله تعالى على نهج المرسلين ، وفق ما علموه من الوحي الإلهي الحكيم .

وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل نوجزه فيما يأتي :

أولاً : الإسلام دين الله تعالى :

وقد شرعه تعالى للناس منذ خلقهم ، وحين علم آدم الأسماء كلها ، وأمره ونهاه بما يناسب حياته يومئذ .

ثم لما أهبط إلى الأرض زوده بمنهاج الهدى الإلهي ، وحذره من عواقب مخالفته فقال تعالى : ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هَدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى . وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى ﴾ .

سورة طه : (١٢٣ ، ١٢٤)

ثانياً : الجاهلية الطارئة :

ولما انتشرت ذرية آدم في الأرض ، وتناولت عليهم المدة ، أخذت المعاصي تزحف عليهم ، واختلفت عقائدهم وأخلاقهم ، وضلوا في عبادتهم ومعاملاتهم التي جلاها لهم الوحي الإلهي ، وقد عبر القرآن عن هذا الضلال بكلمته الجامعة : (الجاهلية) وهي كل انحراف عن دين الله تعالى في الأصول أو الفروع من الأفراد أو المجتمعات .

(فالجاهلية) إذن هي وضع طارئ على الأصل السابق عليها وهو (الإسلام) . والجاهلية هي وضع معتدٍ ، جائر ، مصادم للحق الأصل الذي نزل به الوحي الإلهي من قديم .

ثالثاً : رسالات الله تعالى :

وحين تبلغ الجاهلية مداها ، وتنحى الإسلام ، وتحل مكانه في عامة شئون الحياة ، حيثئذ يتدارك الله تعالى عباده برحمته ، فيرسل لهم رسولا

هاديا ، يدعو الناس إلى التوحيد ، وإسلام الوجه لله رب العالمين ، ونبذ ما هم عليه من أباطيل الجاهلية ، والكفر بطواغيتها ، الذين يشرعون للناس ما لم يأذن به الله .

رابعاً : الصراع بين الحق والباطل :

ولقد كان هؤلاء يقفون في وجه رسالات الله تعالى حَجَر عَثْرَة ، ويؤلبون الناس عليها ويصدون عن سبيل الله بكل سبيل ، ويتذرعون بشتى الحيل ، والحجج الباطلة ، ليدحضوا بها الحق . وكان المال ، والسلطان ، وقيادة الناس ، ومصالحهم ، بأيدي هؤلاء الطواغيت الذين يقومون على تجمع وترباط ما ، ابتداء من القبيلة ، و انتهاء إلى الدول المنظمة ، والممالك الواسعة ، ذات الحكومات والجيش ، والشرط والأعوان ... إلخ .

وكان على رسل الله عليهم السلام أن يقفوا أمام هذا كله ، وأن يلغوا رسالات ربهم ، وأن يعملوا عملاً دائماً لرد الناس إلى دين الله تعالى ، عبر صراع طويل ومرير مع طواغيت الجاهلية ، وساداتها وكبرائها ، أو « أكابر مجرميها » كما وصفهم القرآن الكريم (الآية ١٢٣ من سورة الأنعام) .

خامساً : الأمة الجديدة :

ومن هنا اتجه الرسل عليهم السلام إلى تكوين أمة جديدة في قلب مجتمعات الجاهلية ، تكون تحت قيادة رسولها ، أمة واحدة من دون الناس ، متميزة بدينها ، وولائها ، ومعيتها ، حتى يفتح الله بينهم وبين الجاهلية بالحق ، فيعود الإسلام جديداً كما بدأ أول مرة ، بعد أن كان غريباً مطارداً من الجاهلية الجهلاء وطواغيتهم المترفين المفسدين .

ولذلك لم يقتصر الرسل عليهم السلام على دعوة الناس إلى الإيمان بهم فقط ، وإنما سلکوهم معاً في أمة واحدة ، وجعلوهم في معيتهم ، وظالبوهم بالانقياد التام لما جاعوا به من عند الله ، من خلال وجودهم في هذه الأمة الجديدة .

سادساً : صيغ جامعة :

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه العلاقة المترابطة بين المؤمنين ورسالهم

بصيغ كثيرة مثل : الطاعة ، والاستجابة ، والنصرة .

ومن أجمع هذه الصيغ ما جعلناه عنواناً لهذا الموضوع أعنى صيغة :

(المعية) وصيغة : (التبعية) كما سنبينها في موضعها إن شاء الله

تعالى ..

سابعاً : تفصيل القرآن لهذه المعية :

يورد القرآن العظيم لفظ (مع) بيانا لعلاقة المؤمنين برسولهم في مختلف العصور الجاهلية ، والتي تتطلب (أمة جديدة) من المؤمنين ، يناط بها مسئولية الجهاد الدائب لإقامة حكم الله في الأرض ، وتنحية الجاهلية من الهيمنة على شئون الحياة ؛ أو بعبارة أدق لإعادة الناس إلى الإسلام دينهم الأصلي الذي خلقوا عليه ، ثم طمرته الأهواء والشهوات والضلالات .

وإيراد (المعية) بلفظها أو بمعناها في العديد من قصص الرسل تعنى : تقرير أصل جامع في دعوة الإسلام وهو : وجوب إقامة هذه الأمة المترابطة ، التي يتحقق من خلالها إقامة دين الله ، في أرض الله .

ذلك لأن العلاقة بين المؤمنين ورسولهم لم تكن مجرد رابطة الإيمان بدين واحد فقط ، وإنما هي تجمع مترابط الأصول والفروع ، والرأس والأعضاء ، يُشَدُّ بعضه إلى بعض برابط الإيمان أولاً ، ثم المعية والصحة المستقرة ثانياً ، مع ما يعنيه ذلك من انقياد وولاء ، وتوحد في الوجهة والسلوك ، والمواقف ، والعمل لنصرة دين الله ، وتنحية الجاهلية عن السيطرة والاستعلاء ، ثم الاستمرار على ذلك حتى يأتي وعد الله الحق ، أو يموت الرسول والمؤمنون وهم على محجة الطريق ، ونور اليقين .

وحين نتابع الآيات الكريمة التي قررت المعية مع الرسل عليهم السلام نجد أننا أمام موقف محدد ، ومتحد ، ومتكرر مع الرسل عليهم السلام ويتلخص في أن المؤمنين :

(١) أمة جديدة مترابطة .

(٢) تتبع قائدا وإماما .

(٣) ويحكمها منهاج رباني مبين (بمقاصده ووسائله) .

والآيات الكريمة تتحدث عن هذه المعية بطريقتين :

الأول : الطريق الإجمالي :

وهو الذى تذكر فيه (المعية) بلا تحديد لاسم نبي بعينه ، فتعطى معنى العموم أو القاعدة المطردة مع الجميع ، لأن ذلك خطة الرسل طوال التاريخ .

قال تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ .

سورة آل عمران : (١٤٦)

والمعنى : كم من نبي — أى كثير من الأنبياء — قاتل معه جموع كثيرة فصبرت على ما أصابها في سبيل الله تعالى ، وثبتوا على ذلك .

فآلية الكريمة تثبت (معية) المؤمنين لأنبيائهم ليس في الصحبة العامة فقط ، وإنما في أبلغ شعبها ، وهو الجهاد تحت قيادتهم ، والصبر والثبات على ذلك بلا ضعف ولا استكانة .

وذكر الكثير من الأنبياء هنا لا يعنى استثناء غيرهم من حكم المعية ، لأن المراد هنا معية الجهاد والقتال ، وليس كل نبي توفرت له الجماعة التى يقاتل بها أعداء الله ، وليس كل نبي أمر بالقتال كعيسى عليه السلام الذى رفع قبل التمكين .. إلخ .

وقال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ .

سورة البقرة : (٢١٤)

فآلية الكريمة تصف أتباع الرسول — أى رسول — (بالإيمان ، والمعية) أى (آمنوا معه) ، وهى معية قامت وسط الحزن والشدائد المتطاولة ، ولم يرخص القرآن للمؤمنين فى تركها أو تأجيلها ، وإنما اعتبر (المعية) سنة الله الماضية المطردة ، ولذلك دعا أصحاب محمد ﷺ إلى مثلها ، وحثهم على الثبات فى (معية) نبيه ﷺ ، مقررًا أنهم سيصيبهم فى هذه المعية ما أصاب إخوانهم المؤمنين من قبل .

وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾
سورة الفرقان : (٢٧)

والمعنى : أن كل ظالم سيعض على يديه من شدة الندم يوم القيامة ، لأنه فرط في (معية) الرسول (١) . وهذه المعية حقيقة مقررة حتى لدى الكفار لكثرة مادعاهم الرسل إليها ، ولأنهم رأوها تطبيقا واقعا في « جماعة » المؤمنين الذين عاصروهم ، وشهدوا أحوالهم (مع) الرسول في زمانهم .

الثاني الطريق التفصيلي :

وهو الذي يتبع القرآن الكريم فيه النبي باسمه ، ويسجل (معية) المؤمنين له من خلال ذكر قصته مع قومه ، أو من خلال حديثه عنه بوجه ما ، وهذه أمثلة قرآنية متتابعة :

(١) معية نوح عليه السلام :

يكثر القرآن الكريم من ذكر معية المؤمنين لنوح عليه السلام ، وفي هذا تقرير بليغ بأن قيام الجماعة المؤمنة هو أصل قديم في دعوة الأنبياء عليهم السلام ، لأن نوحا هو أول رسول إلى أهل الأرض (كما ثبت في الصحيح من حديث الشفاعة العظمى) (٢) .

قال تعالى : ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ سورة هود : (٤٠)

والآية الكريمة تثبت لأتباعه أمرين متلازمين شرعا هما :

(الإيمان) . (والمعية) (٣) .

(١) ألفاظ الآية الكريمة عامة ، والمراد (بالرسول) الجنس العام ، وحتى لو أريد بالرسول محمد ﷺ ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي قيل أن الآية نزلت عليه وهو قصة عقبة بن أبي معيط .. إلخ ، والراجح العموم ويدخل فيه محمد ﷺ دخولا أوليا ..

(٢) صحيح البخارى ج ٤ ص ١٠٦ (كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ... ﴾) .

(٣) التلازم بينهما حكم شرعى ، وإلا فيمكن انفكاك الأمرين واقعا ، فيؤمنون به من غير معية له ، ولذلك نص القرآن الكريم على الأمرين جميعا ، أو ينص على المعية فقط لأنها تستلزم سبق الإيمان عليها ، خاصة في أوقات الخن التي لا يتصور معها نفاق والله أعلم ..

ولذلك لما اشتد الأمر وتطاول الكفر ، دعا نوح ربه لنجاته هو ومن اتصف بالأمرين جميعا :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذِبُونَ * فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
الشعراء : (١١٧ ، ١١٨)

بل لما كانت (المعية) هنا تدل على الصحبة والإيمان السابق عليها ؛ جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في النجاة من الطوفان الرهيب واقتصر على ذكرها :

﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾
سورة المؤمنون : (٢٨)

﴿ فَأُنَجِّنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴾ .
سورة الشعراء : (١١٩)

لقد كان نوح عليه السلام يصارع طواغيت الجاهلية في قومه ، لذلك كان لابد أن يتميز كل من آمن به عن (معية) الكفار بالدخول في (معية) نوح عليه السلام ، فلم يستحقوا النجاة بسبب إيمانهم فقط ، وإنما به وبمعيتهم لنبيهم عليه السلام في جماعة واحدة ، متميزة منفصلة ، يمكن أن تجمع على هيئة مستقلة عن قومها ، فتكون (معه) في الفلك ، كما كانت (معه) في الصراع الرهيب بين الحق والباطل .

وهذا المعنى قد قرره نوح عليه السلام صراحة لابنه حين فار الطوفان بموج كالجبال : ﴿ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقْرَرٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾
سورة هود : (٤٢)

فها هنا جماعتان متمايزتان تماما :

أ — نوح والمؤمنون معه : (اركب معنا) .

ب — طواغيت الجاهلية وأتباعهم : (مع الكافرين) .

وقد هلك ابنه مع الجاهلkin لأنه رفض (معية) المؤمنين وإمامهم نوح عليه السلام (على القول بأن الولد كان مسلما) وهو مارجحه المحققون والله أعلم ،

أو هلك لرفضه الأمرين جميعا (على القول بكفره) .

٢ — معية هود عليه السلام :

وقد جعل الله قومه خلفاء من بعد قوم نوح ، وأمدهم بالقوة البدنية ، والوفرة المادية ، ولكنهم كفروا فجاء هود عليه السلام لنفس المهمة : أى ليعيد الناس إلى الإسلام ، وينحى الجاهلية عنهم .

لذلك كانت (معية) المؤمنين له فريضة ، وضرورة قال تعالى :

﴿ ولما جاء أمرنا نحنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ﴾ .

سورة هود : (٥٨)

فالذين أنجاهم الله تعالى كانوا متصفين بالأمرين جميعا :

(الإيمان ، والمعية) .

وقال تعالى : ﴿ فأنجيناه والذين معه برحمة منا ﴾ .

سورة الأعراف : (٧٢)

وكما قلنا من قبل : إن إثبات المعية يدل على إثبات الإيمان ، لأنه في عهود التأسيس والاضطهاد لا تكون معية مع الرسول إلا بعد إيمان راسخ مكين ، إذ لا يتصور نفاق في هذه المراحل الغاصية بالأذى والفتنة .

٣ — معية صالح عليه السلام :

وقومه خلفاء من بعد عاد قوم هود ، وقد سار على سنة الأنبياء المتكررة في طلب (الإيمان ، والمعية) أو إقامة الأمة الجديدة ، والتي يقول فيها القرآن متحدثا عن النتائج الدالة على مقدماتها :

﴿ فلما جاء أمرنا نحنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ﴾ .

سورة هود : (٦٦)

بل كانت هذه المعية واضحة لقومه الكفار تماما حتى قالوا له :

﴿ .. اطيرنا بك وبمن معك ﴾ سورة النمل : (٤٧)

٤ — معية شعيب عليه السلام :

وعلى هذه الطريقة سار شعيب عليه السلام مع أهل مدين ، لأنها طريقة الأنبياء جميعا ، رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة .

ولقد انقسم قومه كشأن الأمم جميعا ، وكان واضحا لديهم ما يدعو إليه شعيب عليه السلام ، وما يفعله من إنشاء أمة جديدة بين أظهرهم ، حتى قالوا له ماقصه القرآن الكريم :

﴿ قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُوذُنَ فِي مَلْتِنَا ... ﴾ .

سورة الأعراف : (٨٨)

فالمستكبرون من زعماء (مدين) يهددون شعبيا بالنفى هو وجماعته ، وقد وصفوا هذه الجماعة بوصفها الجامع : « الإيمان ، والمعية » وجعلوا غاية هذا الصراع والوعيد : أن يعود شعيب وجماعته إلى ملة الكفر بعد إذ نجاهم الله منها .

٥ — معية إبراهيم عليه السلام :

وهو ثاني أولى العزم من الرسل عليهم جميعا السلام ، وقد بعث أيضا في جاهلية مطبقة ، وكان لابد من صراع وصدام ، وبالتالي لابد من أمة جديدة تكون (مع) رسولها بإيمانها ، وولائها ، وصحتها ، وعملها ومصادمتها للكفار ، وتميزها عنهم .

وهذا ما سجله القرآن الكريم بأبلغ بيان ، وجعله نموذجا ، وأسوة للمؤمنين إلى يوم القيامة قال تعالى :

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ... ﴾ .

سورة المتحنة : (٤)

والآية الكريمة تثبت (المعية) لإبراهيم عليه السلام ، المستلزمة حصول

الإيمان قبلها حتماً ، والذي تجلّى عملاً وتطبيقاً في مصادمة الكفر وأهله .

وبذلك تثبت الآية الكريمة أمراً ثالثاً لهذه الجماعة الجديدة بعد الإيمان والصحبة هو : (البراءة) من الكفار ولو كانوا قومهم ، والبراءة من كل شرك ولو كان صميم العقائد في مجتمعهم ، وترك المداينة أو المجاملة إذا تعلق الأمر بالدين والاعتقاد ، إذ لا بد من المصارحة ولو أدت إلى العداوة بينهم وبين قومهم .

ولأمر حكيم صُدّرت الآية بنذب المؤمنين إلى التأسى بهذه الصفات ، التي لا بد منها في مقارعة الجاهليات ، ثم كرر القرآن لفت أنظار المؤمنين إلى هذه الأسوة العظيمة بعد آية واحدة فقال : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ .
سورة الممتحنة : (٦)

٦ — معية موسى وهارون عليهما السلام :

وموسى هو ثالث أولى العزم من الرسل ، وقد كرر القرآن الكريم ذكر (المعية) له ولأخيه هارون في مواطن عديدة :

فمنذ بداية الوحي جاء الأمر بهذه المعية من الله تعالى :

﴿ فَآتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَنزَلْنَا مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ .
سورة الشعراء : (١٦ ، ١٧)

﴿ فَآتَيْنَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعْذِيبِهِمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ... ﴾
سورة طه : (٤٧)

ولذلك كانت هذه (المعية) في صدر مطالب موسى عليه السلام من فرعون : ﴿ حَقِيقٌ عَلَىَّ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِئْتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾
سورة الأعراف : (١٠٥)

فالإرسال مقيد (بالمعية) في الآيات جميعاً ، وليس مجرد إرسال مطلق يتجرى به بنو إسرائيل من يطش فرعون فقط ، وإنما هو دخول في (معية) الجماعة المسلمة الجديدة ، التي تتميز بها عن (معية) فرعون وقومه .

وقد دخل بنو إسرائيل في (معية) موسى وأخيه فعلا ، وأصبح هذا واضحا في نظرة الكفار لهم .

﴿ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستخيو نساءهم ﴾
سورة غافر : (٤٠)
فوصفهم (بالإيمان ، والمعية) معا .

٧ — معية داود وسليمان عليهما السلام :

كان داود وسليمان ملكين على بنى إسرائيل مع النبوة ، فلم تكن (معية) الناس لهم محل منازعة ومصادمة ، ولم يكونا بحاجة إلى دعوة الناس إلى (معيتهم) بالمعنى الذى ذكرناه سابقا .

ولذلك لم يرد في القرآن الكريم ذكر المعية لهما ، لتقررهما لهما فعلا بسبب الملك والسلطان اللذين منحهما الله تعالى .

ولكن أورد القرآن الكريم ، ذكر (المعية) لهما في المواطن التى تقتضى ذلك ، والتى يظن امتناعها عن معيتهما .

فالجبال والطير مما يمتنع فى العادة أن تكون فى معية أحدهما ، وقد أثبت الله تعالى معيتهما لداود عليه السلام ﴿ يا جبال أوبي معه والطير ﴾ .
سورة سبأ : (١٠)

ومملكة (سبأ) كانت ذات قوة وجيش ، وملك عريض ، وبأس شديد ، ودولة وافرة الغنى والسلطان ، وهى وقومها كفار يعبدون الشمس ، فكانوا مظنة امتناعهم عن معية سليمان عليه السلام حين دعاهم إلى الإسلام ، ولكن القرآن الكريم يثبت له هذه المعية على لسان الملكة نفسها حين قالت :

﴿ ربِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .
سورة النمل : (٤٤)

٨ — معية عيسى عليه السلام :

كان عليه السلام مبعوثا إلى قومه من بنى إسرائيل ، مصدقا لما بين يديه من التوراة ، وداعيا إلى الالتزام بأحكام دين موسى عليه السلام بعد ما حرقه بنو إسرائيل .

فلم يكن عليه السلام داعيا إلى إنشاء الإسلام في أمته كشأن نوح ، وإبراهيم ، وشعيب مثلا ، وإنما كان مصححا لما حرف وبدل من دين الإسلام الذي جاء به موسى عليه السلام .

ولعله لذلك — والله أعلم — لم يرد في القرآن ذكر المعية معه إلا على لسان الحوارين حين قالوا :

﴿ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ .

سورة آل عمران : (٥٣)

فهم يعلنون إيمانهم ، وتبعتهم (١) لعيسى عليه السلام ، ويسألون الله أن يكتبهم في (معية) من يشهد بصدق عيسى ، أو فاكبتنا في معية الأنبياء ، وتدخل معيتهم لعيسى عليه السلام دخولا أوليا . وفي كل دليل على حصول (المعية) له عليه السلام من بعض قومه ، حين كذبه وكفر به الباقون ، فصاروا بذلك كأهل الجاهليات السابقة مع أنبيائهم عليهم السلام .

٩ — معية محمد ﷺ :

وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم على غاية التأصيل والتفصيل ، والتأكيد والشمول ، لأن القرآن نزل مؤيدا له ، ومعجزة دالة على صدق رسالته للناس ، ولأن المقصود هداية الناس على يديه ﷺ ، وما ذكرت معية السابقين إلا توسلا لإقامة الحجة على المعاصرين له ﷺ ، ثم من بعدهم إلى يوم القيامة ، باعتباره خاتم النبيين وقدوة العاملين ، والقرآن أحفظ سجل لها ، وأنقى وأبقى وعاء يضمها ، ويجليها لطلاب الحق والهدى .

والآيات الكريمة تسجل له نوعين من المعية :

النوع الأول : المعية المطلقة :

وهي التي تكون في أمور الدين والرسالة جملة ، حيث بعث عليه السلام في أعنى الجاهليات ، وظل يجمع المؤمنين في (معيته) عليه السلام سنين

(١) سيأتي — إن شاء الله — بيان أن « التبعية » أبلغ من « المعية » في الدلالة على الانقياد ، فأثبتها لعيسى عليه السلام إثبات للمعية من باب أولى ، كما أن إثبات « المعية » هو دلالة على إثبات « الإيمان » على ما بينا مرارا ، والله أعلم .

متطاولة ، وألف منهم أمة جديدة متميزة عن الجاهلية من حولهم في عقائدها ، وأخلاقها ، وولائها ، وقيادتها في العهدين المكي والمدني جميعا ، حتى جاء وعد الله الحق ، وقوض به وبمن معه من المؤمنين قواعد الجاهلية .

ومن هذا النوع قوله تعالى :

﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ، هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي ﴾ سورة الأنبياء : (٢٤)

والمراد استنكار اتخاذهم آلهة مع الله تعالى لا يملكون برهانا عليها ، فأمر ﷺ أن يقول : هذا القرآن الذي هو ذِكْرُ أمتي ، وهذه الكتب التي كانت ذكرا لمن قبلي ، كلها منكورة لاتخاذ آلهة مع الله تعالى ؛ وموضع الاستدلال هنا قوله (من معي) فهوا اثبات (معية) المؤمنين له عليه السلام .

وهو نفس المعنى الذي أمره الله تعالى أن يقوله في مقام محاجة المشركين :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ؟ ﴾ سورة الملك : (٢٨)

ويقول تعالى : ﴿ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ﴾ سورة التوبة : (٨٨)

ويقول تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِجَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ سورة الفتح : (٢٩)

ومن أجمع الآيات في هذا الباب قوله تعالى :

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنْ تَابِ مَعَكَ ﴾ سورة هود : (١٢)

وسنعود إن شاء الله إلى تفصيل عناصر هذه الآية الجامعة : (ص ١٧٤)

ومن العجيب أن هذه المعية كانت مقررة واضحة لدى الكفار أنفسهم حتى قالوا للنبي ﷺ : ﴿ إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِطِفُ مِنْ أََرْضِنَا ﴾ .

سورة القصص : (٥٧)

النوع الثاني : المعية الخاصة :

وهي معية المؤمنين له ﷺ في أمر مخصوص من أمور الدعوة والرسالة ، أو في حكم بعينه من أحكام الشريعة ، أو في أمر جامع من أمور الحياة والدين .

وفي هذا وأمثاله نزلت آيات كثيرة تتحدث عن معية المؤمنين للنبي ﷺ ، وتثنى على المؤمنين بسببها ، أو ترشدهم إلى آداب هذه المعية العالية ، أو تبشرهم بما ينتظرهم من ثواب الله عليها ، ونحو ذلك مما فصله القرآن الكريم عن المعية المحمدية التي كانت يومئذ واقعا معاشا يدعى إليه الناس ، وتوضح معالمه للمؤمنين تعليما وتأديبا ، ويجرد من شرفه المنافقون زجرا وتأنيبا .

ثم ينصب هذا كله للمؤمنين إلى يوم القيامة أسوة حسنة ، أو عبرة رادعة .

ومن هذا النوع قوله تعالى في معية الجهاد بذاته :

﴿ وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ .

سورة التوبة : (٨٦)

فالمقصود هنا معية الجهاد ، وهي فرع الإيمان ، وفرع المعية العامة المطلقة . وقال تعالى في معية الهجرة :

﴿ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ الأحزاب : (٥٠)

وقال عز شأنه في معية الصلاة : ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴾ .. سورة النساء : (١٠٢)

والآية الكريمة نزلت لبيان صلاة الخوف ، فالمعية في خصوص حكم هذه الصلاة ، وهي أيضا فرع الإيمان ، والمعية العامة .

ومن أجمع الآيات في هذه المعية الخاصة قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ

لم يذهبوا حتى يستأذنوه إِنَّ الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله
ورسوله ، فإذا استأذنتك لبعض شأنهم فأذنْ لِمَنْ شئت منهم واستغفر لهم
الله إِنَّ الله غفور رحيم ﴿

سورة النور : (٦٢)

والمراد هنا : تعليم المؤمنين آداب (المعية) لرسولهم وقائدهم ﷺ في
شئونهم الهامة، وهو تعليم وتأديب للمؤمنين جميعا في معيتهم لأئمة الخير منهم .
قال الإمام البغوى رحمه الله :

« (وإذا كانوا معه) أى مع رسول الله ﷺ (على أمر جامع) يجمعهم
من حرب حضرت ، أو صلاة ، أو جمعة ، أو عيد ، أو جماعة ، أو تشاور في
أمر نزل (لم يذهبوا) لم يتفرقوا عنه ، ولم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر ،
(حتى يستأذنوه) قال المفسرون : كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر يوم
الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم
بخيال رسول الله ﷺ حيث يراه فيعرف أنه إنما قام يستأذن فيأذن لمن شاء
منهم ، قال مجاهد : وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده ، قال أهل العلم :
وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه
إلا بالإذن » (١) .

وقال الخازن رحمه الله متمما هذا الكلام :

«... (واستغفر لهم الله) أى إن رأيت لهم عذرا في الخروج عن
الجماعة .. لذلك لما تلاعب المنافقون بحقوق هذه المعية وآدابها ، وتشاقلوا غنى
الخروج معه لقتال الروم في غزوة تبوك ، وانتحلوا أعذارا كاذبة ، لما فعلوا
ذلك جردهم القرآن شرف هذه (المعية) وأنزلهم منازل الدون التى
اختاروها ؛ وألزمهم (المعية) التى ارتضوها هم لأنفسهم فقال تعالى :
فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُواكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا
مَعِيَ أَبَدًا ، وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا
مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿

سورة التوبة : (٨٣)

(١) انظر تفسير البغوى في تفسير الآية الكريمة ج ٥ ص ٧٥

وهذه (المعية) المنفية على وجه التأييد والتأكيد هي معية الخروج للجهاد، والقتال في صحبة رسول الله ﷺ، وهي (معية) خاصة كما هو واضح من النص، إذ ليس المراد نفى (المعية) العامة عن المناققين، لأن النبي ﷺ كان يأخذ ظواهرهم، ويدع بواطنهم، ولا يجردهم من ظاهر الإسلام الذي ادعوه، وصاروا (معه) فيه ولو بالأسنتهم، وإلا لم يقبل منهم إلا ما يقبل من الكفار : الجزية أو القتال .

النتائج :

وإلى هنا يكون قد وضح لنا موقف القرآن الشامل من (المعية) بكل ألوانها وأبعادها؛ خاصة (معية) التكليف التي دعى الناس إليها، وأمروا بها، وكانت خطة المرسلين في كل العصور، والتي تتلخص نتائجها فيما يأتي :

أولاً : لم يأت الرسل عليهم السلام بدعوات مجردة، يلقونها في الناس ثم يمضون إلى بيوتهم مطمئنين، وكأنهم قد أدوا كل ما عليهم من أمر الرسالة، والدعوة، والبلاغ .

ولنما الذي يقرره القرآن العظيم أن الرسل عليهم السلام كانوا يجمعون الناس على أمرين : الإيمان، والمعية، ويجعلون من المؤمنين أمة واحدة، وجماعة جديدة، مترابطة الوجهة والحركة، ذات قيادة متميزة، وولاء متفرد، في مقابل مجتمعات الجاهلية التي كان لها ترابط وقيادة . ابتداء من المجتمعات القبلية، القوية المنظمة، كعاد، وثمرود، ومدين وقريش .

وانتهاء بالحكومات والممالك والدول الكبيرة مثل : الثمود وحكومته التي واجهها إبراهيم عليه السلام، ومثل : فرعون وهامان وقارون الذين واجههم موسى عليه السلام، بكل ما كانوا يمثلونه من استعلاء في الأرض، وطغيان بالمال والسلطان .

ثانياً : هذه الجماعة المؤمنة الجديدة تكون (مع) الرسول من أول الدعوة بلا نظر إلى عددها ﴿ وما آمن معه إلا قليل ﴾ (١)، وبلا انتظار لأنها، أو تمكينها، لأنها تنشأ دائماً في مواطن المحن ﴿ ولما يأتكم مثل الذين

(١) سورة هود : ٤٠

خَلَوْا مِنْ قِبَلِكُمْ مَسْتَهْمُ الْبِأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ﴿١﴾ .

ولذلك كانت (المعية) التى قررها القرآن للرسول عليهم السلام هى معية لهم وهم فى طور التأسيس ، والخوف ، والأذى ، وأوضح مثال لذلك الآيات المكية التى تقرر (معية) المؤمنين لمحمد ﷺ رغم الفتنة ، والعذاب من طواغيب قريش .

ثالثاً : فصل القرآن الكريم (معية) المؤمنين لمحمد ﷺ ، باعتباره خاتم الرسل حتى يكون تعليماً للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وإلزاماً لهم بالسير على نهجه ونهج إخوانه المرسلين من قبله ، فى الدعوة ، والتجمع ، والترابط ، والتضام كلما استعلى الباطل فى أرض الله ، أو استعلن الضلال والإلحاد والفساد بين أهل الإسلام ، حتى يتمكن المؤمنون من إزاحة الجاهلية المظلمة .

رابعاً : مهمة هذه الأمة الجديدة هى مقارعة الجاهلية ، وإعادة الناس إلى الإسلام ديناً وشرعة ، ومنهاجا .

وقد يأتى يوم تمكن فيه هذه الجماعة فقيم دولة الإسلام كما حدث لمحمد والذين آمنوا معه ، وكما حدث لنوح ، وهود ، وصالح ، بعد إهلاك الله لكفارهم .

وقد ينتهى أجل الرسول ولم يمكن بعد لأصحابه فى الأرض — لحكمة يعلمها الله — وهذا يجعل الجماعة المؤمنة مسئولة عن متابعة طريقه ومنهجه ، ولا يحل لها أن ينفرط عقد تجمعها ، بل تعمل لإقامة الدين الحق ، أو تموت على نيتها الصالحة .

وقد قال الله تعالى للمسلمين يوم أن أشيع قتل رسول الله فى (أحد) :
﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ﴾
سورة آل عمران : (١٤٤)

ثم يقول تعالى بعدها بآية واحدة :

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ .

سورة آل عمران : (١٤٦)

وفي قراءة (قُتِلَ) معه ريثون كثير ، وقال المفسرون : (قتل) النبي وكثير من أصحابه فما وهن الباقون .

وقد وعى المسلمون هذا الدرس بعد وفاته ﷺ ، فتابعوا طريقه رغم الردة العارمة ، ووقوف المسلمين يومئذ : (كالشاة في الليلة المطيرة) كما قال ابن مسعود رضي الله عنه .

خامساً : قد يأتي الرسول حاكماً في أمة مسلمة فتكون كلها هي معيته ، يطبق عليها شريعة الله تعالى كداود ، وسليمان عليهما السلام .

وعلى هذا النمط يكون خلفاء الرسل ، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين ، فقد كانوا خير خلف لرسول الله ﷺ ، وكانت معيتهم هي الأمة جميعاً ، بعد أن ثاب الناس إلى الإسلام عقب فتنة الردة .

سادساً : قيام الجماعة المسلمة التي تسعى لإقامة دين الله في الأرض هو فريضة لازمة ، وأصل التزامه الرسل المذكورون جميعاً ، كما رأينا في عهود التأسيس والتكوين ، ولم يكتبوا بالإيمان المجرد ، لأنه إيمان فردي ، أو سلبى منعزل ومغلوب على أمره من الكفار !

وقد سجل القرآن الكريم أن عامة أصحاب الرسل كانوا من الضعفاء^(١) ، ولم يمنعهم ذلك من التجمع والترابط لإقامة الإسلام .

(١) يقول قوم نوح ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ﴾ سورة هود : ٢٧ ويقول تعالى عن قوم صالح ﴿ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لئن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ﴾ الأعراف : ٧٥ وقال تعالى : ﴿ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ﴾ يونس : ٨٣ وقال تعالى محمد ﷺ ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ﴾ الكهف : ٢٨ .

ولذلك ندد القرآن بالذين يقبلون (الاستضعاف) فقال تعالى :

﴿ إِن الَّذِينَ تَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ .

ولم يعذر إلا ذوى العجز الحقيقى :

﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُرَ عَنْهُمْ ﴾ .

سورة النساء : (٩٧ — ٩٩)

اللهم أحيينا فى معية المؤمنين الصادقين ، واحشرنا فى معية نبيك الكريم
ﷺ ﴿ يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم
وبأيمانهم يقولون ربنا أئتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء
قدير ﴾ (١) .

* * *

(١) سورة التحريم : ٨

الموضوع الثالث

التبعية في ضوء القرآن الكريم

المعنى اللغوي للتبعية .

ورودها في القرآن الكريم .

موقف القرآن الكريم الشامل :

- التبعية المحمودة والمنمومة .
- أقسام كل منهما وفروعه .
- تبعية الرسل عليهم السلام بطريقتها :
- (الإجمالى والتفصيلى) .
- مثالان جامعان للمعية والتبعية لمحمد ﷺ
- الأصول الأربعة فى المثالين :
- (المنهاج - الإمام - الجماعة - الطريقة
- المثلى) .

المعنى اللغوى :

التبعية مصدر صناعى من تبع — بكسر الباء — تَبَعًا ، قال صاحب القاموس المحيط رحمه الله : « تبعه : كفرح تَبَعًا وتباعه مشى خلفه ، ومرّ به فمضى معه ، وكفرحة .. » (١) .

ويقول الجوهري رحمه الله : « والتبع يكون واحدا وجماعة وقال تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾ . ويجمع على أتباع » (٢) .

ويقول الراغب الأصفهاني رحمه الله :

« يقال تبعه واتبعه قفا أثره . وذلك تاره بالارتسام والائتار ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَبِعْ هَدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ .. ﴾ ، قال ياقوم اتبعوا المرسلين .. وتبع كانوا رؤساء ، سموا بذلك لاتباع بعضهم بعضا فى الرياسة والسياسة .. » (٣) .

ورود (تبع) فى القرآن الكريم :

وقد ورد لفظ (التبع) وما تفرع منه فى القرآن الكريم (مائة وثلاثا وسبعين مرة) أغلبها فى التبعية بالمعنى الذى ذكرناه وهو : اقتفاء الأثر ، وانقياد الإنسان لغيره انقيادا تاما ، وقد جاءت فى القرآن بهذا المعنى نحو (مائة وأربعين مرة) ، والباقي فى مطلق الاقتفاء والإدراك .

أنواع التبعية فى القرآن الكريم :

وقد تحدث القرآن الكريم حديثا شاملا مستفيضا عن (التبعية) فى أحوالها المختلفة ، ومقاصدها المتعددة ، وبالنظر والتأمل فى آيات القرآن الكريم الواردة فى هذا يمكننا أن نقسم التبعية إلى نوعين جامعين :

(١) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٨ (باب العين فصل التاء) ومعنى كفرحة أى المصدر يأتى على وزنها أيضا فيقال : (تَبَعَةً) .

(٢) الصحاح ج ٣ ص ١١٩٠

(٣) المفردات فى غريب القرآن مادة (تبع) ص ٧٢ .

النوع الأول : التبعية المحمودة :

وهى التى يكون الاتباع فيها لأمر الله تعالى ، وكتبه ، ورسله ،
والصالحين من عباده ولذلك أمر الله تعالى بها ، وحث عليها ، ومدح التابع
والمتبوع من أهلها .

النوع الثانى : التبعية المذمومة :

وهى التى يكون الاتباع فيها لغير الحق ، كاتِّباع الهوى ، والشيطان ،
ومناهج الجاهلية الضالة ؛ أو الشرائع التى ابتدعتها طواغيتها ، أو تقاليد الآباء
الضالين .. إلخ .

وهذا النوع قد ذمه القرآن ذما بالغا ، وحرمه تحريما ، وتناول أصحابه
بالتهديد والتنديد فى كل موطن .

وقد جمع القرآن الكريم بين هذين النوعين فى آيات كثيرة منها قوله
تعالى :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلِ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾

سورة البقرة : (١٧٠)

﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾

سورة الأعراف : (٣)

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ

لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . سورة الجاثية : (١٩)

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ ، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ

مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴾ .

سورة محمد : (٣)

والقرآن قد تناول كلا منهما بالتفصيل والبيان الشامل على مانوجزه

فيما يلى :

أولاً : موقف القرآن التفصيلي من التبعية المحموده :

نوع القرآن الكريم حديثه عن هذه التبعية ، وفصل أنواعها ، وعدّد أساليبه في طلبها والحث عليها بين : الأمر بها ، والثناء على أهلها ، وبيان تفردّها بالحقية والصحة ونحو ذلك . وتنحصر هذه التبعية في ثلاثة أقسام :

القسم الأول : اتباع الوحي الإلهي :

وهذا واجب على الناس جميعا ، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام ، لأنهم جميعا عبيد الله ، وأولاهم بالاتباع أعلمهم وأتقاهم .

وسواء كان هذا الاتباع لدين الله تعالى جملة كما قال تعالى : ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ سورة الأنعام : (١٥٣)

﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ . سورة البقرة : (٣٨)

أو كان هذا الاتباع لشيء بعينه من وحي الله تعالى ، كالكتب التي أنزلها :

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ .

سورة الأنعام : (١٥٥)

أو بعض الأحكام : كعزائم الدين ، وفضائله العليا مثل العفو والإحسان قال تعالى : ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ . سورة الزمر : (١٧ ، ١٨)

وقد قرر القرآن الكريم أن هذا الوحي الإلهي هو وحده الخلق بالاتباع ؛ لأنه هو وحده الحق ، وماعداه باطل ، وهو وحده الهدى وماعداه ضلال وظنون .

وفي هذا يقول تعالى :

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ * قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ

تحكمون ؟ وما يتَّبِع أَكْثَرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ .

سورة يونس : (٣٥ ، ٣٦)

لذلك يعلن الرسل دائما عجزهم عن الإتيان بهذا الحق من عند أنفسهم ، وينسبونه صراحة إلى مصدره الأعلى ، ويقررون تبعيتهم له قبل غيرهم .

قال تعالى : ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تَلَقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِع إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

سورة يونس : (١٥)

القسم الثاني : أتباع الرسل عليهم السلام :

وهو أتباع مطلق ، غير مشروط ولا محدود ، لأنهم كما قلنا متبعون لوحى الله ، ومبلغون عن الله تعالى ، وداعون إلى دينه القيم ، لا ينطقون عن الهوى ، ولا يتقولون على الله أدنى الأقاويل .

وقد وضعنا في (المعية) أنه لم يأت الرسل عليهم السلام إلا ليؤمن بهم الناس ، ثم يكونوا في (معيتهم) . وإلا قامت عليهم الحجة ، وحققت عليهم كلمة العذاب .

ونقول هنا : إن هذه المعية لا تقبل إلا إذا كانت على وجه (التبعية) لهم ، والانقياد التام لأمرهم وحكمهم ، الذى هو فى الحقيقة أمر الله تعالى الحكيم ، وحكمه الكريم .

ذلك لأن (المعية) تعنى الاجتماع والمشاركة ، أو مطلق الصحبة . ولكنها لا تستلزم بذاتها التماثل أو التفاوت ، فقد يكون صاحبان نذيين ، أو متفاوتين ، وقد يتقدم أحدهما صاحبه فى أمر دون آخر وهكذا ..

ولكن (معية) الناس للرسل لا تتحمل التماثل ، أو سبق أحد لرسل الله تعالى ، لأنهم صفوته من خلقه ، وأمناءه على وحيه ، والمبلغون عنه سبحانه وتعالى ، لذلك كان الرسل هم أئمة الناس ، والمقدمين عليهم وكل معية لهم هى معية التابع للمتبوع ، والمتأخر للمتقدم قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ﴿

سورة الحجرات : (١ ، ٢)

ومن هنا : جاء القرآن العظيم بالمعنى الجامع — حين يصف علاقة المؤمنين بالرسول عليهم السلام — وهو : « التبعية » التي تدل على ثلاثة أمور :

(١) الإيمان الذي هو المدخل والأساس .

(٢) الصحبة (المعية) التي هي فريضة وضرورة كما بينا سابقا .

(٣) الانقياد التام في هذه الصحبة ، حتى تكون معية مخصوصة ، بالغة غاية الطاعة ، والتوقير ، والافتداء برسول الله تعالى .

ولذلك سجل القرآن الكريم هذه « التبعية » لرسول الله في كل العصور والأقوام ، وجعلها وصفا ثابتا للمؤمنين ، مع كل دعوة جاء بها رسول كريم .

طريقة القرآن في تسجيل التبعية للرسول :

وقد سلك القرآن الكريم طريقين في تسجيل هذه (التبعية) كما فعل في تسجيل (المعية) على ما بيناه من قبل (١) ..

الأول : الطريق الإجمالي العام :

حيث يذكر التبعية لرسول الله تعالى على سبيل العموم والاطلاق ، من غير تحديد لاسم الرسول ، فتعطى بذلك معنى القاعدة المطردة في شأن الرسل جميعا ، من ذكر منهم ، ومن لم يذكر ، لأنهم جميعا ملّة واحدة ، وأمة واحدة ، وطريقة ثابتة عبر التاريخ كله ، في وجوب التبعية والانقياد لهم عليهم وعلى نبينا أتم الصلاة والسلام .

ومن أمثلة هذا قوله تعالى :

﴿ وأنبأ الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتبّع الرسل ﴾ . سورة إبراهيم : (٤٤)

(١) انظر صفحة ١٤٤ وما بعدها من هذا الكتاب ..

فالظالمون حين يرون عذاب القيامة يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليحيوا دعوة الله التي رفضوها ، ويحددون هذه الإجابة في إطارها الوحيد المقبول وهو (أتباع الرسل) ، لأنهم هم الدعاة إلى الله تعالى ، والمبلغون عنه رسالاته .

وقال تعالى :

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنُخْزَى .. ﴾ .

سورة طه : (١٣٤)

والمعنى : أن الله تعالى لو أهلك الناس قبل الرسل لاحتجوا يوم القيامة بأنهم لو أرسل الله تعالى إليهم رسولا لاتبعوا آيات الله التي جاء بها .

وهكذا نرى التلازم بين تعاليم الله وبين الرسل عليهم السلام ، لأن حكمة الله تعالى اقتضت أن يبلغ تعاليمه للناس عن طريق الرسل ، فكل تبعية لهم هي في الحقيقة تبعية لكلمات الله ، وكل تبعية لدعوة الله هي من البدء تبعية للرسل عليهم السلام ، لأنهم هم طريقها ومبلغوها للعالمين .

الثاني : الطريق التفصيلي :

وهو الذي تذكر فيه (التبعية) مقرونة باسم رسول بعينه ، فتكون نموذجا تطبيقيا للقاعدة العامة ، وإثباتا متكررا لها من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام ، وهو القصص الحق الذي نصبه الله تعالى قدوة للمؤمنين ، وزاجرا للظالمين .

وهذه طريقة قرآنية معجزة ، ولها أثر بالغ في الدعوة والتربية ، لأنها تربط المبادئ العامة بتطبيقها العملي ، وتثبت معانيها بالقصص التاريخي الوثيق ، الذي ترادفت عليه كلمة الرسل ، دعوة وطريقة ومنهاجا ، وقد رأينا نماذج متكرره لذلك في (التوحيد) (١) و (المعية) (٢) وبذلك ترسخ المبادئ ، وتستقر في النفوس والقلوب والعقول .
وهذه أمثلة تفصيلية متتابعة :

(١) انظر ص ١٠٧ من هذا الكتاب .

(٢) انظر ص ١٤٥ وما بعدها من هذا الكتاب .

١ - تبعية نوح عليه السلام :

يثبت القرآن الكريم (التبعية) لنوح عليه السلام على لسان الكفار أنفسهم ، وهو تسجيل بأن الكفار كانوا يعلمون نوع العلاقة بين نوح والمؤمنين به ، وأنها علاقة انقياد وطاعة تامة ، ولذلك استكبر الكفار عنها ظلماً وعلواً بغير الحق ، وقد قال تعالى مسجلاً هذه القاعدة من خلال ردهم على رسولهم الكريم :

﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ﴾ .

سورة هود : (٢٧)

﴿ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ﴾ .

سورة الشعراء : (١١١)

ومن المقرر أن الانسان لا يعيش في فراغ ، فإذا لم يتبع في الحق فلا بد أن يتبع في الباطل ، وقد سجل نوح على قومه هذه التبعية الباطلة حين رفضوا اتباعه في الحق .

﴿ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ﴾

سورة نوح : (٢١)

٢ - تبعية هود عليه السلام :

يقرر القرآن الكريم أن (عاداً) قوم (هود) استحقوا العذاب لأنهم عصوا الله ورسله ، ورفضوا تبعية الحق على حين اتبعوا أمر الجبابرة المعاندين من زعمائهم قال تعالى :

﴿ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ﴾

سورة هود : (٥٩)

٣ - تبعية صالح عليه السلام :

قال تعالى : ﴿ كذبت ثمود بالنذر ﴾ فقالوا أبشراً منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ﴿

سورة القمر : (٢٣ ، ٢٤)

فقوم صالح يستكبرون ويستكبرون أن يكونوا أتباعا لصالح عليه السلام ، وهذا تقرير لمعرفتهم هذه الحقيقة البديهية ، لأنها معنى الرسالة أولاً ، ولأن الرسل دعوا قومهم إليها صراحة ثانيا . ولم يكن في هذا تفضيل ذاتي للرسل عليهم السلام ، وإنما يطالبون الناس بالتبعية باعتبارهم مبلغين عن الله تعالى وحيه ودينه ، كما بينا سابقا ، لذلك كانت ثمود مجادلة بالباطل حين زعمت أنه بشر مجرد ، وإنما هو بشر يوحى إليه من الله ، فالتبعية في حقيقتها هي لله رب العالمين .

٤ — تبعية شعيب عليه السلام :

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِي كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لئنِ اتَّبَعْتُمْ شعيباً إنَّكم إِذَا خَاسَرُونَ ﴾ سورة الأعراف : (٩٠)

وهذا تسجيل أيضا بأن الكفار كانوا يعرفون نوع الإيمان المطلوب منهم ، وأنه يقتضى التبعية والانقياد فرفضوهما استكبارا وعنادا ، في الوقت الذي يتبعون فيه أمر زعمائهم الضالين ، وهذه سمة متكررة في أهل الجاهليات جميعا .

٥ — تبعية إبراهيم عليه السلام :

وفي هذا المقام أيضا يمضى القرآن الكريم على طريقته في تفصيل تبعية إبراهيم عليه السلام توصلا إلى إقامة الحجة على اليهود والنصارى ومشركي العرب ، كما قلنا سابقا (١) .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا البلد آمنا واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام * رَبِّ إِنهم أضللت كثيرا من الناس فمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّه مِنِّى وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَحِيمٌ ﴾ سورة إبراهيم : (٣٥ ، ٣٦)

فهو عليه السلام يقسم الناس إلى فريقين :

أ — من تبعه فهو منه ، وأولى الناس به ، وله ولايته ومحبه .

ب — من عصاه فأمره إلى الله ، وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر

(١) انظر ص ١٠٧ وما بعدها . وصفيحة ١٤٥ وما بعدها .

مادون ذلك لمن يشاء . إن إبراهيم عليه السلام هو رسول من عند الله ، وليس مجرد أب لقبيل من الناس ، ولذلك فتسببه الحقيقي هو دينه ، وأولى الناس به في الدنيا والآخرة هم الذين اتبعوه في دينه وملته وفي ذلك يقول تعالى :

﴿ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
سورة آل عمران : (٦٨)

بل يقرر القرآن الكريم أمرا دقيقا وجديرا بغاية التأمل حين قص علينا أنه عليه السلام طالب أباه ذاته أن يتبعه في دعوته :

﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾
سورة مريم : (٤٣)

إن العادة الجارية أن يتبع الابن أباه ، ولكن الابن هنا هو الرسول ، والرسول ينبغي أن يطاع ويتبع بإطلاق ، لأنه يوحى إليه ؛ (جاءني من العلم ما لم يأتك) ، ولا كبير على أمر الله تعالى ، ولا هداية إلا عن طريقه سبحانه ، ولذلك كان الابن على غاية الحزم في دعوته لأبيه : (فاتبعني أهدك صراطا سويا) .

بل أراد القرآن العظيم أن يلزم الناس جميعا تبعية الحق الذي جاء به إبراهيم عليه السلام على لسان محمد ﷺ فواجههم بالأمر المباشر : ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ .
سورة آل عمران : (٩٥)

بل أمر محمدا ﷺ باتباع ملة إبراهيم ، مع أنه رسول يوحى إليه مثله ، بل هو خاتم النبيين ، وفي ذلك حجة على الناس أجمعين : ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ . سورة النحل : ١٢٣ .

٦ — تبعية موسى وهارون عليهما السلام :

يقرر الله تعالى التبعية لهما من أول الطريق فيقول : ﴿ بآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنْ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ ﴾
سورة القصص : (٣٥)

ويندد أشد التنديد بمن رفض هذه التبعية الصحيحة ، ورضى بتبعية

الطغيان الباطل : ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمراً فرعون وما أمر فرعون برشيد ﴾ .

سورة هود : (٩٧)

وحين سقط بنو إسرائيل في عبادة العجل طالبهم هارون بتبعيته في الحق والتوحيد : ﴿ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فُتِّمَ به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ﴾ سورة طه : (٩٠)

وحتى يتقرر أن تبعية الرسل إنما وجبت لهم باعتبارهم مبلغين عن الله تعالى ، لالدواتهم ، حتى يتقرر ذلك أمر الله تعالى رسوله : موسى وهارون بالاستقامة على أمره ، ونهاهما عن اتباع سبيل غير سبيله سبحانه وتعالى فقال جل شأنه : ﴿ قال قد أجييت دعوتكما فاستقيما ولا تَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . سورة يونس : (٨٩)

٧ — تبعية عيسى عليه السلام :

يقرر القرآن الكريم تبعية أصحاب عيسى له على لسان الحوارين فيقول : ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ﴾ سورة آل عمران : (٥٣)
ويسجل القرآن الكريم وعد الله تعالى لأتباعه : ﴿ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ .

سورة آل عمران : (٥٥)

ويسجل أيضا بعض نعم الله عليهم : ﴿ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ﴾ سورة الحديد : (٢٧)

٨ — تبعية محمد ﷺ :

يستفيض القرآن الكريم في بيان (تبعيته) عليه السلام ، كما استفاض في بيان (معيته) للأسباب التي ذكرناها سابقا (١) .

وهي أيضا مثل أختها ضربان :

(١) انظر ص ١٥٠ .. من هذا الكتاب .

الضرب الأول : التبعية المطلقة :

وهي التي تكون في شأن الدين والرسالة جملة ، لذلك يقررها القرآن الكريم له ﷺ مطلقة ، غير محددة ، ولا مقيدة ، ويكررها القرآن كثيرا في المكي والمدني منه حتى تستقر في نفوس أمته : (دعوة واجابة) فتقوم بذلك الحجة على الكافرين ، وتصل إلى ذروة اليقين عند المؤمنين ، فلا تكون محلا لشبهة أو ارتياب .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ سورة الأعراف : (١٥٧)

وقد ذكرت (التبعية) له ﷺ مرتين في هذه الآية الكريمة : في أولها ، وفي آخرها ، دلالة على تأكيد أمرها ، وأنها أصل أصيل في علاقة الناس بالرسول عليه السلام .

وقال تعالى : ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
سورة الشعراء : (٢١٥)

وفي هذا تسجيل لنوعية العلاقة بين الرسول وأتباعه المؤمنين ، وأنها علاقة مودة غامرة ، ورأفة ورحمة .

وقال عز شأنه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .
سورة الأنفال : (٦٤)

أى أن الله تعالى هو الكافي والناصر لك وللمؤمنين الذين اتبعوك ، وفي هذا تسجيل برعاية الله تعالى للتابع والمتبوع جميعا إذا كنا على الحق والهدى الذي كان عليه رسول الله وأصحابه .

ويقول تعالى : ﴿ فَإِنْ حَاجَّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْنِ ﴾ .
سورة آل عمران : (٢٠)

وفي هذا إيذان بأن المؤمنين أمة واحدة ، يعرب الرسول ﷺ عن نفسه وعن أتباعه في مقام التوحيد ، لأن المؤمنين جميعا قد أسلموا وجوههم لله رب العالمين بمقتضى (الإيمان ، والمعية ، والتبعية) التى تدل دلالة صادقة على حب الله ورسوله كما قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ سورة آل عمران : (٣١)

أى إن ادعيتم محبة الله تعالى فاتباع الرسول هو دليل صدق هذه الدعوى ، وإذا فعلتم ذلك أحبكم الله تعالى جزاء لكم على صدق محبتكم له تعالى ، حين دعمتموها بدليلها العملى وهو (التبعية) للرسول عليه السلام ، لامن حيث ذاته المجردة — كما قلنا — وإنما لأنه هو نفسه (تابع) لوحى الله تعالى ، كما قال جل شأنه لرسوله قطعا للجماعة الكفار : ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ سورة الأنعام : (٥٠)

الضرب الثانى : التبعية الخاصة :

وهى التى تكون فى أمر خاص من أمور الدين أو الدنيا كما فصلنا ذلك فى (المعية) (١) والأمثلة على هذه التبعية الجزئية فى القرآن الكريم كثيرة منها :

١ — التبعية فى تحويل القبلة إلى الكعبة :

فقد صلى المسلمون إلى بيت المقدس ، ثم أمر الله تعالى بالصلاة إلى الكعبة المشرفة فى مكة ، فأرجف اليهود بهذا التحويل ، وأثاروا حوله غبارا كثيفا من الشبهات والجدل . فرد عليهم القرآن الكريم منددا بسفاهتهم ، ومبيناً أن المشرق والمغرب لله يتفرد فيهما بالحكم والتشريع . وأن هذا التحويل اختبار تتقرر به مدى تبعية الرسول ، وفى ذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِيهِ ﴾ .

سورة البقرة : (١٤٣)

فالمؤمنون الصادقون تحولوا إلى حيث أمروا ، فكانت تبعيتهم راسخة وانقيادهم تماما ، وثقتهم بالوحى الإلهى مطلقة ، حتى لقد تحول أهل قباء وهم

(١) انظر ص ١٥١ وما بعدها .

في الصلاة إلى الكعبة ، بمجرد أن أخبرهم أحد المسلمين بأن رسول الله ﷺ قد نزل عليه تحويل القبلة ﴿١﴾ .

أما المنافقون فقد استخفهم اليهود ، فانقلبوا على أعقابهم معترضين ومتحيرين ، لأن إيمانهم فاسد ، وتبعيتهم للرسول معدومة في الحقيقة أو يغشاها الشك والريبة فلا تثبت أمام اختبار ﴿٢﴾ فهم في ريبهم يترددون ﴿٢﴾ ..

٢ — التبعية في الجهاد :

قال تعالى : ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ﴾ سورة التوبة : (١١٧)

والآية الكريمة أبلغ شهادة وأزكاها للمهاجرين والأنصار رضى الله عنهم ، لأنهم تبعوا رسول الله ﷺ في أخرج الأحوال ، وفي غزوة تبوك التي سميت بغزوة العسرة ، لما كان فيها من شدة الحر ، وبعد الطريق ، وجذب العيش ، وقلة الثمار ، وكثرة المنافقين والمرجفين ، وضخامة العدو (الروم ومن والاهم من قبائل العرب) .

أما المنافقون فيسجل عليهم القرآن (التبعية) النفعية ، التي تفيض عند الطمع ، وتفيض عند الفرع كما قال تعالى عنهم : ﴿ لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يُهْلِكُونَ أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ﴾ . سورة التوبة : (٤٢)

والمعنى : لو كانت غنيمة سهلة وسفراً قريباً لاتبعت المنافقون طمعا وشرهة ، ولكن بعدت عليهم المسافة ، وخافوا العدو ذا العدد والعدة ؛ لذلك فروا من الاتباع ، ثم لجأوا إلى الحلف الكاذب يبررون به موقفهم المخزي ، بعد أن رجع النبي ومن اتبعه من المؤمنين سالمين غانمين .

مثالان جامعان عن الرسول ﷺ وأصحابه :

وضح مما سبق أن (المعية) (والتبعية) ليستا من القضايا الفرعية التي

(١) رواه البخاري ومسلم من حديث البراء عازب ، وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم أجمعين .

(٢) سورة التوبة : ٤٥

تفاوت فيها الشرائع على ألسنة الرسل عليه السلام ، وإنما هما من المسائل
الأصولية ، لأنهما يعنيان « التجمع » لإقامة الدين ، بواسطة الأمة المسلمة
الجديدة ، التي تقابل « تجمع » الجاهلية وطواغيتها . وقد قرر القرآن ذلك في
الآية الجامعة عن الرسالة والرسل عليهم السلام قال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ
الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ ﴾ سورة الشورى : (١٣)

فالأمر بإقامة الدين ، والنهي عن التفرق فيه موجهان لكل نبي وأتباعه
تنفيذا لوحى الله تعالى ومجاهدة للمشركين لتكون أمة في مواجهة أمة ، وجهد
عملي في مقابل جهود المشركين لمنع دعوة الله عز وجل .

وقد جاء القرآن الكريم على غاية التفصيل في الآيات المكية التي خطوب
بها محمد ﷺ — فضلا عن الآيات المدنية — لبيان أنه ﷺ لم يكن بدعا من
الرسل ، بل إنه مضى على نهج أسلافه المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين ،
وليكون حجة على الناس إلى يوم القيامة .

ومع دلالة الآيات التي أوردنا بعضها في (المعية) أو (التبعية) فقد
جاءت آيات كريمة جامعة لكل معاني (المعية) ، ولكل معاني (التبعية) في
خطاب النبي ﷺ ، وابتداء من العهد المكي قبل مرحلة الدولة ذاتها .
وسنورد هنا مثالين جامعين منها :

المثال الأول : عن المعية :

قال تعالى : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُمُ النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴾ سورة هود : (١١٣ ، ١١٤)

يأمر الله تعالى النبي ومن معه بالتزام شريعة الله تعالى على الوجه الصحيح
الذي أمرهم الله تعالى به ، قال عمر رضي الله عنه في تفسيرها : « أن تستقيم
على الأمر والنهي ، ولا تروغ منه بروغان الثعلب » (١) .

(١) انظر تفسير البغوي والحازن ج ٣ ص ٢٠٩

والطغيان : مجاوزة الحد في كل شيء ، والمعنى هنا لا تجاوزوا حدود ما أمرتم به أو نهيتم عنه ، فلن « يشاد الدين أحد إلا غلبه » (١) ، بمعنى أنه متين قوى يغلب من طغى وتجاوز حدوده (٢) .

والركون : هو الميل ، والمحبة ، أى لا تميلوا أدنى الميل إلى الظالمين فتفرطوا في دينكم . أى أنهم نهوا عن الإفراط ، والتفريط في دينهم .

وقد اشتملت الآية على أربعة أصول لا بد منها لتحقيق « إقامة الدين » :

١ - (المتهاج) : وهو المبادئ والتعاليم التى ينبغى التزامها والسير عليها ، أعنى دين الله وشريعته ، وهذا مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ أى : الصراط المستقيم الذى أمر الله تعالى به .

٢ - (الإمام) : أو القائد الذى ينبغى أن يكون على رأس الدعاة والعاملين لدين الله ، وهذا مأخوذ من الخطاب فى قوله ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ .

٣ - (الجماعة) : التى ينبغى أن تكون فى صحبته ، وذلك مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ ومن تاب معك ﴾ أى آمن إيماناً مرتبطاً بمعيتك ، ولذلك نص القرآن الكريم هنا على (المعية) إيذاناً بأنها أصل للرجوع من معية الكفار إلى معية المؤمنين ، وعلى رأسهم إمامهم وقائدهم .

٤ - (الطريقة الصحيحة) للاستقامة على أمر الله : دعوة ، وتطبيقاً ؛ وهى طريقة الاعتدال والتوسط التى لا غلو فيها ولا ترخص ، أو لا إفراط فيها ولا تفريط ، وهى طريقة الإسلام فى كل شأنه ، وقد عبر القرآن الكريم عنها بأساليب شتى (٣) .

وهذا المعنى مأخوذ هنا من قوله تعالى : ﴿ ولا تطغوا ﴾ ، ﴿ ولا

(١) فى حديث أبى هريرة : « إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه » رواه البخارى والنسائى

(٢) فى الحديث : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن الميت لأرضاً قطع ولا ظهراً أبقي » وفى

هذا بيان لمنع التجاوز حتى فى العبادة ، رواه البزار عن جابر وروى أوله أحمد عن أنس .

(٣) من ذلك قوله تعالى : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾ سورة البقرة : ١٤٣ .

وقوله تعالى : ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾ سورة

الفرقان : ٦٧ .

تركتوا ﴿ والآيتان الكريمتان نزلتا في سورة هود المكية ، والتي ذكرت (المعية) في قصص الأنبياء اثنتى عشرة مرة .

ثم الآيتان الكريمتان مكيتان تلزمان المؤمنين (بالمعية) في العهد المكي رغم الفتنة والعذاب والبلاء ، ولهذا دلالة البالغة في أن (المعية) هى أصل من الأصول ، ترادفت عليه كلمة الرسل جميعا ، ودعا الله تعالى المؤمنين إلى التزامه في عهد التأسيس والتأصيل ، ولم يأذن لهم في تأجيله إلى عهد الدولة والتمكين .

المثال الثانى : عن التبعية :

قال تعالى مخاطبا رسوله بصيغة الأمر أيضا : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ، وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ .
سورة يوسف : (١٠٨)

والآية الكريمة مكية أيضا وفي سورة مكية وهى تتفق تماما مع آيتى سورة هود في الاشتمال على الأصول الأربعة :

١ - المنهاج : وهو مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ قل هذه سبيلي ﴾ أى « ستى ومنهاجى » (١) .

٢ - الإمام : وهو مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ أدعو إلى الله ... أنا ﴾ .

٣ - الجماعة : ﴿ ومن اتبعنى ﴾ والتبعية كما قلنا تدل على ثلاثة أمور : (الإيمان ، والمعية ، والانقياد التام) ولذلك قال ابن زيد رحمه الله : « حق على من اتبعه وآمن به أن يدعو إلى مادعا إليه ، ويذكر بالقرآن » (٢) .

٤ - الطريقة الصحيحة : وهى قوله تعالى ﴿ على بصيرة ﴾ .

أى على بصر بالأمور ، ومعرفة للحلال والحرام ، وتمييز بين الحد الوسط وطرفيه الممنوعين (الإفراط والتفريط) ، فمن كان على بصيرة فى الدين

(١) تفسير البغوى : ج ٣ ص ٢٦٢ .

(٢) تفسير الحازن ج ٣ ص ٢٦٢ (المطبوع على هامشه البغوى) .

تجنب الطغيان ، والركون إلى الظالمين ؛ ومقارنة الظلم والعصيان من باب أولي .

وبذلك يتجلى لنا بعض أسرار التفصيل القرآني في شأن محمد ﷺ ومن كان (معه) ، (واتبع) خطاه ، لأن القرآن هو صوت النبوة الممدود إلى يوم الدين ، فجاء بالبيان الأوفى تعليما للمؤمنين ، وإلزاما لهم حتى يسلكوا مسلك نبيهم ﷺ .

وبذلك يكون الدليل أظهر وأوضح ، والحجة أقطع وألزم ، والقدوة أقوى وأقرب ، والنقل أحق وأوثق : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ﴾ الأحزاب : ٢١

القسم الثالث (١) : اتباع الصالحين :

وهو اتباع مقيد بحدود الله تعالى وشرعه ، لأنهم غير معصومين من الخطأ والذنوب ، لذلك لم تذكر في القرآن تبعيتهم إلا مقيدة بقيد شرعي ، بخلاف الرسل عليهم السلام الذين اصطفاهم ربهم وارتضاهم وعصمهم ، ولذلك أطلق اتباعهم ، والتأسي بهم ، دون غيرهم من الصالحين .

ومن الأمثلة على ذلك :

(١) ماجاء في اتباع الآباء الصالحين :

﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ﴾ .

سورة الطور : (٢١)

فقيد التابع والمتبوع بقيد الإيمان صراحة ، وبقيد العمل الصالح المفهوم من السياق لأن الكلام في أهل الجنة .

ولذلك أطلقت التبعية عن التقييد إذا كان الأب نبيا كما قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام : ﴿ واتبعت ملة آباءى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴾ .
سورة يوسف : (٣٨)

(١) القسم الأول ص ١٦٣ ، والقسم الثاني ص ١٦٤ وهذه الثلاثة هي أقسام التبعية المحمودة .

(٢) ماجاء في اتباع الدعاة العاملين :

قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون : ﴿ وقال الذى آمن يا قوم اتبعونى أقدمكم سبيل الرشاد ﴾
سورة غافر : (٣٨)

وتبعيته هنا مقيدة بقيد الإيمان ، وبقيد الهداية إلى سبيل الرشاد ، وهو الدين الحق الذى جاء به موسى عليه السلام .

(٣) ماجاء في اتباع أهل السبق بالخيرات :

قال تعالى : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات ﴾ .
سورة التوبة : (١٠٠)

فالقيد فى (المتبوع) هو السبق ، وأولية الإيمان ، والهجرة والنصرة ، كلها أوصاف تجعلهم فى ذروة الطاعة لله ، ولرسوله ، ولدينه الحق .

والقيد فى (التابع) هو الإحسان ، الذى هو غاية الإتيقان فى العبودية ، ومراقبة الله تعالى وإنما جاء القيد فى التابع أيضا ليرتب عليه مابعده من جزاء عظيم : (رضى الله عنهم .. إلخ) .

ثانياً : موقف القرآن التفصيلي من التبعية المذمومة (١)

تحدث القرآن العظيم حديثا شاملا عن هذه التبعية تحذيرا منها ، واستنقاذا للناس من شرها ، وأخذاً بأيديهم إلى طريق الحق والهدى .

وبتأمل الآيات الكثيرة فى هذا نجدها تدور حول قسمين :

القسم الأول : اتباع الذات فى الباطل :

وهى تبعية داخلية ، تأتى من انقياد الإنسان لأهواء نفسه ، وإيثاره شهواتها الدنيئة ، والامتناع لرغباتها الخسيسة ﴿ إن النفس لأماراة بالسوء إلا ما رحم رنى ﴾
سورة يوسف : (٥٣)

(١) مرت الفقرة (أولا) ص ١٦٣ .

ومن هذا اللون اتباع الظنون الفاسدة في العقائد خاصة شأن الجاهليات كلها ، كقوله تعالى عن الأصنام وعبادها : ﴿ إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ تَمَيَّمُهَا أُتَمُّ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴾ سورة النجم : (٢٣)

وإتباع « ماتهوى الأنفس » هو أثقل غشاة يصاب بها الإنسان ، ولا تزال تنحدر به في أودية الضلال حتى يجعل هذا الهوى إلها يعبد من دون الله عز وجل : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ . سورة الجاثية : (٢٣)

كذلك لا يخرج للناس إذا غلبت عليهم الشهوات إلا هدى الله عز وجل ﴿ وَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُتَوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا .. ﴾ سورة النساء : (٢٧)

والآية الكريمة تحذر من الذين يتبعون شهواتهم الدنيئة ، ثم يخرجون على الناس بالخدعة فيصوروها لهم : مذهباً ، وفلسفة ، وفكرة ، ويدعون إلى اعتناقها واتباعها ، فتصبح الشهوات والنزوات عقيدة ودعوة ، يجادل عنها فريق من البشر ، ويموت آخرون في سبيلها ، وتسخر أُمم وشعوب لنصرتها ، وبذلك يميل البشر عن الطريق الصحيح ميلاً عظيماً ، لا يخرج لهم منه إلا باتباع الهداية الربانية .

القسم الثاني : اتباع الإنسان غيره في الباطل :

وهي تبعية خارجية ، يكون المتبوع فيها ذاتاً أخرى ، تزين للناس الضلالة ، وتحملهم عليها بالحيلة والخدعة تارة ، أو بالعسف والطغيان تارة أخرى .

وقد ندد القرآن العظيم بكل ألوانها وصورها ، وتبعتها بالتحذير والإبطال ، وأندر أهلها تابعين ومتبوعين ، وأقام عليهم الحجة البالغة ، ورد عليهم دعاوى السوء التي زوروها ، على مانو جزه فيما يلي :

أ - اتباع الشيطان :

وقد حذر القرآن طويلا من عداوته للإنسان منذ خلق ، وأُنذر الذين يتبعونه بالخسارة والبوار في الدنيا والآخرة . قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ . سورة البقرة : (٢٠٨)

والمعنى : ادخلوا في الإسلام جميعا ، (أي جميع الناس ، أو جميع شرائع الدين) ولا تتبعوا طريق الشيطان ومذاهبه بديلا عن الإسلام ، أو معه بعد اعتناقه ، فإن الشيطان لعداوته لكم لا يأمركم بخير أبدا ، كما قال تعالى صراحة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ سورة النور : (٢١)

ب - اتباع الأسلاف والآباء :

وهو عقبة عاتية كانت تقف في وجه الرسل عليهم السلام ، لأن الأمم اتخذتها وسيلة للتصلب والجمود ، بحجة المحافظة على تراث الأولين ، ويجعلون من مجرد التراث دليلا على صحة ما هم عليه ، ولو قامت على نقضه الحجج والبراهين ، وقد قص القرآن موقفهم هذا في عبارات جامعة قالتها كل أمة لرسولها :

﴿ كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ قال أولئك جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ . سورة الزخرف : (٢٣ ، ٢٤)

والأمة هنا : بمعنى الطريقة التي تُؤمّ وتُتبع .

ولذلك أبطل القرآن العظيم أمر هذه (التبعية) إبطالا ، وندد بأهلها تابعين ومتبوعين تنديدا بالغا ، وكشف ضلالهم وجهلهم أجمعين .

وعلى حين يعتزون هم بهذه التبعية ، يأتي القرآن موضحا لهم الحقيقة في

عبارات قارعة تصمهم بأنهم شر خلف لأحق سلف ، تواصلت بهم سلسلة الضلال عبر القرون : ﴿ إِنَّهُمْ أَتَفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۖ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ سورة الصافات : (٦٩ ، ٧٠)

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ . سورة البقرة : (١٧٠)

ويورد القرآن الكريم هذه المعاني من خلال قصص الأنبياء عليهم السلام خاصة إبراهيم عليه السلام وهو يجابه عقيدة الجمود من قومه : ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ۖ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ . سورة الأنبياء : (٥٣ ، ٥٤)

ج - اتِّبَاع الطَّوَاعِيتِ مِنْ سَادَتِهِمْ وَكِبَرَائِهِمْ :

وقد بلغ القرآن الغاية في ذم هذا الجانب لأثره الفاحش على الأفراد والمجتمعات ؛ ولنتائجه المريعة الخطيرة في صرف الناس عن دعوة الحق . وهذا باب واسع جدا في القرآن الكريم ، ولكننا نتناول منه ما جاء بلفظ (الاتباع) ونحوه مما يتصل ببحثنا .

وفي البداية نجد القرآن الكريم يسجل على الأمم في كل العصور أنهم بلغتهم دعوة الرسل ؛ وعلى وجهها الصحيح ، وأنهم علموا تماما مادعوا إليه من تبعية الهدى الإلهي الذي جاءهم على ألسنة الرسل عليهم السلام .

ولكن الكفار دائما كانوا يسلكون سبيل الغي والضلال ، واتبعوا طواغيتهم ورؤساءهم الضالين ، ولذلك جاء القرآن بالنهي القاطع عن تبعيتهم سواء كانت في : الشرائع والمذاهب التي يضعونها للناس .

أو في الأوامر والنواهي الجائرة ، القائمة على الطغيان ، والتي اعتاد الناس أن يتبعوها فيها الطواغيت رغبا ورهبا مع علمهم بجورها وبطلانها ، كحروب البغي والعدوان ، وأوامر مصادرة أموال الناس واغتصابها ، وفتنة المؤمنين وسفك دماء الناس أو جلد أبشارهم بغير الحق .

قال تعالى على لسان نوح : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خُسَارًا ﴾ . . . سورة نوح : (٢١)

وقال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ آيَاتُ عَادِ جَعَلُوا بآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ . . . سورة هود : (٥٩)

وقال تعالى : ﴿ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ . . . سورة هود : (٩٧)

وفي الآيات الكريمة وأمثالها نجد أوصاف الذم والتنديد واضحة عقب ذكر (المتبوعين) من طواغيت الجاهلية ، في عصور شتى .

موقف الطواغيت من تبعية الرسل

وقد تحدث القرآن هنا طويلا ، وبين موقف طواغيت الجاهليات من تبعية الرسل ، وأنهم يستكبرون عليها ابتداء ، وينفرون قومهم منها بكل الطرق والأساليب ، ويحاولون خداع المؤمنين لصرفهم عنها ، ويقىمون من أنفسهم حراسا على « سبيل الجاهلية » يدافعون عنه ، ويشرعون لأهله المذاهب والشرائع ، يعارضون بها « سبيل الله » تعالى ، ويقعدون بكل صراط يتوعدون ويقطعون هذا السبيل على المؤمنين حتى لا يقوم في الأرض جماعة مؤمنة على أساس الإسلام .

وقد جلى القرآن هذه الأمور وغيرها ، حتى يحق الحق للناس فيتبعوه ، ويبتطل الباطل فيجتنبه الباحثون عن الهدى ، وهذا إيجاز لبعض مافصله القرآن الكريم :

(١) الاستكبار التام عن تبعية الرسل :

وكان هذا الاستكبار عقدة وحقدا في نفوسهم ، حاولوا أن يظهروه للناس في أسلوب مخادع ، فزعموا أن الرسل لا تكون من البشر ، واستنكروا أن يهديهم رجل منهم ، وكانوا جميعا على ما قالته ثمود لنبيا صالح : ﴿ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِئَ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ .

سورة القمر : (٢٤)

والمعنى : أنهم لو اتبعوا الرسل لكانوا على غاية الخطأ والجنون ، وهذا قلب للموضوع وعكس للحقائق ، وجدل بالباطل المحض .

(٢) تفتير الناس من الرسول ذاته :

فجعلوا يصفون الرسول بالسحر ، والجنون ، والكهانة ؛ وحب الاستغلاء والتفضل على الناس حتى يصرفوهم عن تبعيته : ﴿ وقال الظالمون إن تبغون إلا رجلاً مسحوراً ﴾ سورة الفرقان : (٨)

(٣) الظهور بمظهر الخريص على مصالح الأمة والقوم :

وهذه إحدى أكاذيب الطواغيت من قديم ، ينصبون للناس هدفاً ما : قومياً أو وطنياً ، أو اجتماعياً ، أو دينياً ، ويزعمون أنهم يعادون الرسل من أجل هذا ؛ وبذلك يستثيرون حمية الناس ضد الرسل ، ومن ذلك ما زعمه طواغيت العرب :

﴿ وقالوا إن تتبع الهدى معك لتخطف من أرضنا ﴾ (١) وقد ردّ عليهم القرآن بقوله تعالى : ﴿ أو لم نتمكن لهم حرماً آمناً يجئى إليه ثمرات كل شيء ﴾ سورة القصص : (٥٧)

(٤) خداع المؤمنين بالوعود الكاذبة :

فالكفار يعلمون أن المؤمنين قد اتخذوا سبيلاً جديداً غير سبيلهم ، وأنهم ناقضوا الجاهلية في عقائدها وعوائدها الضالة ، واتبعوا سبيل المرسلين ، فقال الكفار للمؤمنين محاولين صرفهم عن الطريق الذى اتبعوه : ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ﴾ سورة العنكبوت : (١٢)

والمراد : اتبعوا ديننا وملة آبائنا ، وسنحمل عنكم كل التبعات ..

(٥) وضع الشرائع والأحكام للناس :

وهذا أفحش وأخبث ما يصنعه طواغيت الجاهلية ، حين يجعلون لأنفسهم (١) هذا شبيه في المعنى بقول فرعون عن موسى عليه السلام : ﴿ إني أخاف أن يقل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ﴾ سورة غافر : ٢٦

سبلطانه في وضع الغائبين والفرار من الأحكام من يخطون للناس بهدلاً ،
آخر غير (سبل : الله ، الأولاد عن الناس ، إلى اتباعه بالحيلة أو بالقوة بسبل

وقد حذر القرآن الكريم من اتخاذ السبل الباطل : (٢٠)

أولاً : من حيث (وضعه) باعتباره اقتباساً من الله تعالى ضلالت الحق
الباطل على ما يحكم والتخريب .

وكأياً : لمن حيث (اتباعه) باعتباره تأليه لغير الله تعالى ، وتفضيلاً
لحكم الجاهلية على حكمه جل جلاله .

قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم : ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ﴾ سورة الجاثية : (١٩)

والمراد بأهوائهم : آراء الجهال التابعة للشهوات ، وهم رؤساء قريش
قالوا له ارجع إلى دين آبائك كما قال البيضاوي في تفسيره .

وقال تعالى : ﴿ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك
من الحق ﴾ سورة المائدة : (٤٨)

وقال تعالى مخاطباً المؤمنين جميعاً : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ سورة الأنعام : (١٥٣)

ثم يثبتر سبحانه أصحاب التبعية الباطلة ، ويحذرهم من سوء المصير :
﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
نؤله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾ سورة النساء : (١١٥)

والآية الكريمة صريحة في أن الرسول جاء بالهدى ، وأقام عليه جماعة
المؤمنين ، وأصبح سبيلهم واضحاً : من حيث المبادئ ، ومن حيث الواقع
العملى المتمثل في الجماعة المسلمة ، ومن ثم فلا عذر لأحد في اتباع غير سبيل
المؤمنين ، وإلا كان جزاؤه التخبط : (نوله ماتولى) والنار : (ونصله
جهنم) .

جزاء التابع والمتبوع بالباطل :

عرض القرآن الكريم الجزاء الحق الذى يلقاه الطرفان :

فى الدنيا : كان جزاؤهم البوار والخسار والدمار — كما قص الله علينا فى قصص الأنبياء مع أممهم ، وما هو من الظالمين ببعيد ..

فى الآخرة : أخبر القرآن أنهم تتقطع بينهم فيها الصلات ، ويتنابدون بالعداوة والبغضاء ، ولعن بعضهم بعضا ، ويتبرأ كل من صاحبه ، ويتخاصمون فى النار حيث لا ينفع شئ قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَتَحَايَوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيحًا مِنْ النَّارِ ۚ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ ﴾ .
سورة غافر : (٤٧ ، ٤٨)

ويقول جل شأنه فى نذير صارم للتابع والمتبوع : ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يَرى اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۖ ﴾ .

سورة البقرة : (١٦٦ ، ١٦٧)

أما اتباع الحق والهدى فجزاؤهم من جنس العمل :

فى الدنيا : توفيق من الله ورحمة ؛ ومعونة ونصره ؛ وسكينة وطمأنينة : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۖ ﴾ .
سورة التوبة : (١١٧)

﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هَدَايَ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقَى ۖ ﴾ .

سورة طه : (١٢٣)

فى الآخرة : رضوان الله تعالى ، وجنته ، وفوزه العظيم : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .
سورة التوبة : (١٠٠)

الموضوع الرابع

العلم والعلماء في ضوء القرآن

- معنى العلم .
- ورود الموضوع في القرآن الكريم .
- سعة الموضوع :
 - أولاً : شرف العلم في ضوء القرآن .
 - ثانياً : العلم تكليف قرآني .
 - ثالثاً : أقسام العلم في ضوء القرآن .
 - العلم المطلق .
 - العلم المحدود .
 - العلوم الوهبية .
 - العلوم الكسبية .
 - رابعاً : آداب العلم والرحلة في طلبه .
 - العالم والمتعلم .
 - مثال قرآني جامع .

معنى العلم :

العلم لغة: مصدر بمعنى الفهم، والمعرفة، وقال الراغب رحمه الله:
«العلم: إدراك الشيء بحقيقته، وذلك ضربان:

أحدهما: إدراك ذات الشيء.

الثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له، أو نفي شيء هو منفي عنه، فالأول هو المتعدى إلى مفعول واحد نحو: ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾، والثاني المتعدى إلى مفعولين نحو: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ (١) واصطلاحاً:

تعرفه كل طائفة من العلماء بما يناسب تخصصها :

فأصحاب العلوم الشرعية يعرفونه بأنه: «معرفة الله تعالى، وما يليق به من صفات وأفعال، ومعرفة حلاله وحرامه» .

وعرفه المتكلمون بأنه: «صفة تنكشف بها الأشياء لمن قامت به» .

وعرفه الفلاسفة بأنه: «صورة الشيء الحاصلة في العقل» .

وهذا كله اختلاف تنوع، لا اختلاف تضاد، لأن العلم هو هذه المعاني وغيرها، مثل (الملكة) التي تترى لدى العلماء، ويستطيعون بها الفهم، واستنباط المسائل والنتائج (٢) .

ورود الموضوع في القرآن الكريم:

وقد ورد لفظ: (العلم) وما تفرع منه في القرآن الكريم نحو (٨٦٥) مرة، وهو أجمع ألفاظ الموضوع، وأكثرها دورانا في القرآن الكريم، ولذلك اخترناه عنواناً جامعاً للمعاني المقصودة هنا.

(١) المفردات للراغب مادة: (علم) ص ٣٤٣ .

(٢) راجع تفصيلات هذا في كتاب: (المدخل لدراسة القرآن الكريم) ص ١٣ للشيخ محمد أبي شهبه رحمه الله .

أما الألفاظ (المقاربة) له فهي كثيرة منها:

(الفقه — المعرفة — الهدى — العقل — الفكر — التدبر — التذكر —
النظر — البصيرة —). وكلها قد وردت في القرآن الكريم مرارا.

أما الألفاظ (المقابلة) للفظ العلم وما يليه فهي أيضاً كثيرة جداً في القرآن
الكريم ومنها:

(الجهل — السفه — الضلال — العمه^(١) — الظن الباطل —
الإفك ..)^(٢).

وكل هذه الألفاظ (المقاربة، والمقابلة) ذات اتصال وثيق بمعرفة الموقف
الكلّي الشامل للقرآن الكريم من موضوع (العلم)، ومكانها — كما قلنا سابقاً —
التفسير الموضوعي (المبسوط)، مثل الرسائل العلمية، والتأليف الخاصة بهذا
الموضوع وحده.

ولذلك نتناول الموضوع هنا من جانبه (الوسيط)، الذي يقوم على
جوامع الآيات الكريمة، الواردة بلفظ (العلم) قصداً، وما يليه تبعاً.

صلة هذه الألفاظ بموضوع (العلم):

وسنذكر بعض معاني الكلمات السابقة، حتى يتضح ارتباطها الوثيق
بموضوع (العلم) في القرآن الكريم:

(أ) الألفاظ (المقاربة):

(الفقه): هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم.

(المعرفة): إدراك الشيء بتفكير وتدبر لأثره، وهو أيضاً أخص من العلم،
ويقال: فلان يعرف الله، ولا يقال يعلم الله متعدياً لمفعول واحد، لأن معرفة
البشر لله هي بتدبر آثاره، دون إدراك ذاته، ويقال الله يعلم كذا، ولا يقال
يعرف كذا، لأن المعرفة تستعمل في العلم المتوصل له بتفكير.

(١) العمه: التحير والتردد.

(٢) من أراد التوسع فليراجع المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم في مادة كل كلمة.

(الهدى): الدلالة بلطف إلى المطلوب، وهو ضرب مخصوص من العلم أيضا.

(العقل): هو القوة المهيئة لقبول العلم، أو العلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة.

(الفكر): قوة مؤدية إلى العلم، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب، ولهذا روى: (تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللَّهِ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ)، لأنه منزّه أن يوصف بصورة.

(ب) الألفاظ (المقابلة) (١) للعلم منها:

(الجهل): وهو خلو النفس من العلم، أو اعتقاد الشيء بخلاف ماهو عليه أو فعله بخلاف ماحقه أن يفعل.

(السفه): خفة في البدن، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل (٢).

سعة هذا الموضوع في القرآن الكريم:

ومن هذا العرض الموجز يتضح لناسعة موضوع (العلم) في القرآن الكريم سعةً بالغة، وتنوع ألفاظه وأساليبه، وامتداده إلى آفاق شاملة لكل قضايا الكون والحياة، والدين والدنيا، وما ينفع الإنسان في معاشه ومعاده، وما يبصره بكل نافعة وضارة ليكون على بينة ونور.

وحين ننظر في الآيات الكريمة مجتمعة تتجلى لنا عناية القرآن الكريم بهذا الموضوع، واستفاضة القرآن في كل عنصر من عناصره، ومعالجته من شتى الاعتبارات، والاتجاهات على مانوجز بعضه فيما يلي:

أولاً: شرف العلم في القرآن الكريم.

العلم من حيث هو نور وهداية، ولذلك يصل به القرآن إلى ذروة التشريف

(١) راجع ماقلناه سابقاً في (المبحث السادس) حول معرفة مايتعلق بالموضوع، من الأحكام التي يثبتها القرآن للنقائص والأضداد، فإن ذم الجهل هو حث على العلم وهكذا.

(٢) انظر مفردات الراغب في مادة كل لفظ، وقد أخذنا عنه بتصريف يسير.

والتكريم، ويبلغ به أسمى المراتب والتجليات، ويعلق به كل خير واستقامة، ويجعله مفتاح كل صلاح وفلاح، ومرقاة إلى الدرجات العلا في الدنيا والآخرة، ويبان ذلك بإيجاز أيضاً:

١ - العلم صفة الله تعالى:

وهذا أول تكريم، وأعظم تشريف للعلم، وكفى به شرفاً أن جعله الله تعالى صفة من صفاته العلا، واشتق منه أسماءه الحسنى: (العالم، والعلام، والعليم)، وأسندته إلى ذاته العظمى بأساليب شتى، وطرائق عدداً، ومن ذلك قوله تعالى:

﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ..﴾ الملك: ٢٦، ﴿.. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سورة ياسين ٧٩ ﴿.. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ الشورى: ١٢ .
وسياتى لذلك مزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى .

٢ - والعلم قرين نعمة الخلق:

فقد أنعم الله تعالى على الكائنات كلها بالخلق بعد العدم، وزودها بنعمة أخرى - مع الخلق - لتحقيق غاية الوجود وفائدته، وهى (العلم).

ولذلك يقرن القرآن هاتين النعمتين كثيراً مثل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَانُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ الرحمن: ١ : ٤ فالرب المتصف بغاية الرحمة، قرن خلق الإنسان بنعمة العلم ولولا ذلك لما انتفع بنعمة الخلق أحد.

وقال تعالى فى شأن الخلائق عامة:

﴿.. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ سورة الأعلى: ٢ : ٣ .
﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ سورة طه: ٥٠ .

أى أعطى كل شيء صورة خلقه، ثم زوده بالهدى والإبراك الذى يقيم عليه حياته، ويؤدى به وظيفته، جبلة أو اختياراً .

ولولا ذلك النور الألهى الذى اقترن بالخلق، لصارت نعمة الوجود عدما،
وضياعا، ومواتا، لأن الجهل قرين العدم، والموت، والخراب .
وهذا من أعظم ألوان تشريف القرآن الكريم للعلم .

٣ - وأبرز امتياز لآدم على الملائكة :

فقد سجدت له الملائكة امتثالاً لأمر ربها، ولم يدركوا أسرار هذا التكريم
حتى أظهر الله تعالى لهم شرف آدم (بالعلم) الذى أعطاه له الله تعالى :
﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ..﴾ البقرة : ٣١ - ٣٣ .

٤ - وأول القرآن نزولا :

فعلى حين فترة طويلة من الرسل، وانقطاع من الوحي، جدد الله تعالى
فضله على عباده بنور القرآن العظيم، ومن العجيب أن يكون أول نجوم القرآن
احتفالاً بالغا (بالعلم) ووسائله كما قال تعالى :

﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * إِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ * الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ سورة العلق : ١ : ٥ .
فأى شرف للعلم أجل من هذا التشريف المبين :

فقد أسنده الله تعالى نفسه، واستهل به معجزة القرون، وخارقة الدهور،
وجعله أول قطرة من غيثه للناس من بعد ما قنطوا، ثم يكرر الحديث عنه فى
خمس آيات قصار لا تبلغ سطرين : فيأمر بالقراءة مرتين، ويمتن بالعلم مرتين،
ويذكر (القلم) الذى هو أداة العلم فى كل العصور، ثم يُذكر الإنسان بنعمة
رفع الجهل عنه ﴿.. مالم يعلم﴾ وقد اقترن ذلك كله بنعمة الخلق، إيذانا بأن
العلم هو روح الوجود، والحياة بعد الإحياء .

ومن المفيد هنا فى فهم شرف العلم أن نتأمل لفظ (الأكرم)، والذى يدل
على غاية الفضل والامتنان، فإنه لم يرد وصفا لله فى القرآن كله إلا فى هذا

الموضع، وهذا بيان لشرف العلم على سائر النعم، حين قرن بغايه الكرم.

٥- والعلم وصف لأكرم الخلق:

فقد مدح الله تعالى بالعلم ملائكته المقربين، ورسله الأكرمين، وأوليائه الصالحين، وجعل العلم— في مواطن الامتحان عليهم— من أجل عطاياه، وأبلغ فيضه وفضله، قال تعالى في شأن الملائكة:

﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَتْلُمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ الانفطار: ١٠: ١٢.

وقال لرسول الله ﷺ: ﴿.. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ النساء: ١١٣.

وقال عن أسباب ترشيح طالوت للملك: ﴿.. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ البقرة: ٢٤٧.

٦- غاية التشريف لأهله:

ومن أجل أساليب التشريف، ثناء القرآن الدائم على أهل العلم الصالح، وبلوغه بهم ذروة شاهقة من التكريم، لنسبهم العلمي، وفضلهم في القيام بحقه حفظاً وضبطاً، وانقياداً وعملاً.

وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في ذلك تنوعاً كثيراً، ومنها:

(أ) ارتضاء شهادتهم على أعظم عقائد الدين:

ففي شهادتهم على (الوحدانية) يقول تعالى:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ آل

عمران: ١٨.

وفي شهادتهم على القرآن يقول: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ

بنی اسرائیل﴾ الشعراء: ١٩٧.

والمراد الصالحون منهم، كعبد الله بن سلام وأضرابه ممن أسلموا عن

معرفة الحق، وشهدوا بأن القرآن حق، ونصدق، ومطابق لصحيح كتبهم.

(ب) حصر كال الصفات الطيبة فيهم.

فهم أهل (الفهم) الكامل دون غيرهم: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ العنكبوت: ٤٣.

وهم أهل (الخشية) الكاملة دون سواهم من الناس: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فاطر: ٢٨.

ثانياً: العلم تكليف قرآني

فلم يكتف القرآن الكريم بتقرير شرف العلم والعلماء، أو بيان منزلته
ومنزلتهم من الفضل، وإنما كلفنا بالعلم، وحثنا على طلبه وتحصيله، تارة على
سبيل الأمر والإلزام، وتارة على سبيل النذب والاختيار، حسب نوع العلم
وموضوعه، ونهانا عن بعض ضروب العلم الضارة، ورسم لنا أصول ذلك
وطرائقه على مانوجز بعضه فيما يلي:

١- العلم المطلوب شرعاً:

وهو الذي كلفنا به القرآن على سبيل (الوجوب العيني) كعلم العقائد
جميعاً، أو على سبيل (الوجوب الكفائي)، كعلم الفروع، وتفصيلات الأدلة،
وما يحتاج إليه المسلمون في صلاح دنياهم.

وقد ورد فعل الأمر من (عَلِمَ) مسنداً للمفرد والجماعة في القرآن الكريم
(إحدى وثلاثين مرة)، كلها تقريباً في (التكاليف الشرعية):

ففي العقائد يقول تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ سورة محمد: ١٩.

ويقول: ﴿.. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاخْذَرُوهُ﴾

البقرة: ٢٢٥.

فهذان أمران بوجوب معرفة واعتقاد صفة (الوحدانية)، وصفة (العلم)
لله تعالى.

وفي الأحكام الفرعية: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى...﴾ الأنفال: ٤١ .

ولكن أكثر استعمال فعل الأمر هنا يكون في جانب العقائد، تأكيداً وإيجاباً لها، ولا يوجد في الفروع إلا في هذا المثال السابق فقط.

ويقع التكليف بغير لفظ (العلم) في القرآن الكريم كثيراً مثل:

● ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم...﴾ التوبة: ١٢٢ .

● ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب﴾ سورة ص: ٢٩ .

● ﴿قل انظروا ماذا في السموات والأرض﴾ يونس: ١٠١ .

٣ - العلم المنهى عنه شرعاً:

وهذا تكليف للمسلمين أيضاً بالكف عن تطلب هذا النوع، أو تكلف البحث عنه، أو الاشتغال به، سواء كان هذا العلم صحيحاً في ذاته، أو باطلاً.

فالصحيح الذي نهينا عنه هو ما استأثر الله تعالى به ولا سبيل لنا إلى معرفته بالبحث والاجتهاد، كحقيقة ذات الله تعالى، وكصفات الصفات، وغير ذلك مما سماه القرآن الكريم: (المتشابهات)، وأخبر أنه لا يعلمه إلا الله تعالى:

﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هنَّ أمُّ الكتاب وأخرُ متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلٌ من عند ربنا...﴾ آل عمران: ٧ .

فسمى الله تعالى هذا النوع (متشابهات)، ووصف من يتطلب علمها بزيغ القلوب، ورد علمها الحقيقي إلى الله وحده، وبين أن الراسخين في العلم يؤمنون بها كما جاءت، بلا بحث عن حقائقها، وهذا هو جانب التكليف فيها: الإيمان بها، لا البحث عنها. والله تعالى أعلم .

والعلم الباطل الذى نهينا عنه كالسحر: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ..﴾ البقرة: ١٠٢ .

فهذا بيان لكون السحر علماً يتعلم، وذم له بنسبته إلى الشياطين، والحكم بكفرهم.

وكالجدل الباطل فإنه أيضاً علم مؤسس على قواعد كاذبة خداعة وقد ذمه الله تعالى ﴿.. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ..﴾ غافر: ٥ .

ولا يجوز تعلم هذين وأمثالهما، إلا بقصد إبطالهما، ودفع شرهما عن الإسلام أو المسلمين .

وسياتى لهذا مزيد بحث إن شاء الله تعالى فى موضعه عند الكلام عن العلم المذموم .

ثالثاً: أقسام العلم فى ضوء القرآن

(العلم) مشترك (لفظى) يطلق على علم (الخالق) جل شأنه، ويطلق على علم (المخلوقين)، مع الفارق التام بين العلمين، والمعنى الذى يليق بكل موصوف فيهما، وخصائص كل علم، على ما هو مقرر ومفروغ منه فى كل مشترك لفظى بين الرب وعبيده.

ويدرك كل قارئ على الفور: الفرق الهائل، والخصائص العظمى، والكمال المطلق، والاتساع المحيط فى علم الله تعالى، لأن القرآن الكريم يسوق ذلك بشتى الأساليب، وأكثرها استيعاباً وبياناً، بحيث يقع التميز المطلق بين العلم الإلهى وغيره بآدى الرأى، بلا كد ولا إعمال فكر، ولذلك نجد العلم الذى نتحدث عنه القرآن ينقسم قسمين متميزين هما:

القسم الأول: العلم المطلق المحيط:

وهو علم الله تبارك وتعالى، المحيط بكل شيء، والذى قرره القرآن مطلقاً من كل قيا وأرسله غير محدد بمحدود، ولا تقف دونه حواجز المكان والزمان،

ولا يختلف باختلاف الظروف والأحوال، ولا يطرأ عليه التغير أو النسيان، وإنما الغيب عنده تعالى شهادة، والسر عنده علانية، وأبعاد الزمان لديه واحدة على سواء.

وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في إثبات هذه الصفة الإلهية غاية التنوع، واستوعبت الكليات والجزئيات، وعددت طرائق البيان والإثبات، على مانوجزه فيما يلي:

١ - القاعدة الكلية الجامعة :

وهي التي يثبت فيها القرآن هذه الصفة عن طريق ألفاظ العموم والشمول مثل: ﴿.. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٩ — ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ النساء: ٣٢ فلفظ: (كل) أداة من أدوات العموم، وقد أضيف إلى لفظ عموم آخر وهو النكرة: (شيء)، لإثبات العموم المطلق للعلم الإلهي الجليل.

وقد تكررت هذه العبارة في القرآن الكريم وتنوعت مثل:

﴿.. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا..﴾ الأعراف: ٨٩ .

﴿.. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ .

﴿.. أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ فصلت: ٥٣ ، ٥٤ .

﴿.. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ الطلاق: ١٢ .

ونلاحظ تكرار عبارة: ﴿كل شيء﴾ مع ألفاظ عموم أخرى تؤكد عمومها وهي: السعة، والشهادة، والإحاطة، مما يعطى (قاعدة كلية) تفيد شمول العلم الإلهي لجميع الأمور الكلية والجزئية .

٢ - تأكيد العلم بالجزئيات :

ولم يكتف القرآن العظيم بدخول (علم الله للجزئيات) تحت عموم هذه القاعدة، وإنما أفرد ذلك بنصوص بالغة غاية الكثرة، والتنوع، تثبت علم الله

تعالى للجزئيات بأجناسها، وأنواعها، وذواتها، ودقائق أسرارها، وأخفى خفياتها، حتى يقطع الطريق على أضاليل الجدل البشري، وأوهام الفلاسفة التي تحصر علم الله تعالى في الكليات دون الجزئيات^(١)، وهي ظنون وتخرصات تسربت إلى الفكر، من استعمال العقل في غير مجاله وميدانه، وصدق الله العظيم: ﴿.. إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِم الْهُدَى﴾ النجم: ٢٣ .

ومن جوامع هذا الهدى الرباني قوله تعالى:

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ قُرْآنًا، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، وَمَا يَغْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ سورة يونس: ٦١ .

فآية الكريمة تثبت علم الله تعالى بكل حال أو صفة يكون عليها المخاطب: (النبي ﷺ وغيره) مثل قراءة القرآن، أو القيام بعمل ما .

وهذا العلم الإلهي هو — كله — علم حضور (وشهود) مباشر، لا علم (حُصُول) بواسطة ما، كما هو شأن الخلائق في أحد فرعي العلم عندها: (الحضور أو الحصول) .

والآية الكريمة تثبت علم الله تعالى بما هو (أصغر) من الذرة، وهو ما يسمى الآن (بالجُزْئِية)، وهذا ضرب من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأن علوم البشر قديماً كانت تجمع على أن (الذرة) هي الجزء الذي لا يتجزأ، ولا يقبل الانقسام أصلاً، ثم جاءت العلوم الحديثة فأثبتت أن للذرة (جزئيات) تنقسم إليها، وأن انشطارها يحدث قوة هائلة لاعهد للناس بها، وهذا تصديق بالغ الدلالة للقرآن، ولما أثبتته من إحاطة علم الله تعالى بالجزئيات وما دونها، والتي تقع وفق ما قال الله عز شأنه^(٢) .

(١) انظر كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي حيث يرد على هذه الضلالة الفلسفية .

(٢) ينبغي هنا تأمل قوله تعالى: ﴿سُتْرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حِينَ يَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ فصلت: ٥٣ .

ثم تثبت الآية الكريمة في ختامها أمراً بالغ الأهمية في شأن العلم الإلهي، وهو أنه لا يحدث من شهود الواقع، وإنما هو علم قديم انكشفت به الأشياء قبل وقوعها، ولذلك سطرت في (كتاب مبین) وهو اللوح المحفوظ، الذي ورد ذكره في آيات أخرى كثيرة.

٣ - المجالات التي ينفرد بها العلم الإلهي:

وقد أبرز القرآن العظيم المجالات الواسعة التي يختص بها العلم الإلهي، لا يشاركه ولا يقاربه فيها أحد من الخلائق، ولا يحوم حول حماها عقل عاقل، إلا إذا جُنَّ، أو لَجَّ في الهذيان، واستطال في الأوهام، ومن ذلك:

(أ) علم الغيب جملة:

فلا يعلمه في ماضيه، وحاضره، وقابله، إلا الله تعالى، وهو الذي يأذن لمن شاء فيطلع على أجزاء وتفاريق من الغيوب، لاتصلح أن تكون علماً ذاتياً لصاحبها، ولا مطلقاً، ولا دائماً:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ..﴾ التمل: ٦٥ .

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ..﴾ الجن: ٢٦، ٢٧ .

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ..﴾ البقرة: ٢٥٥ .

وقد نص القرآن على بطلان علم الغيب عن كل من توهم الناس قدرتهم على ذلك (كالملائكة، والرسل، والجن، والكهان، والشياطين) وسيأتي ذلك تفصيلاً إن شاء الله بعد قليل.

(ب) مفاتيح الغيب خاصة:

وهي أمور من غيب المستقبل، وخصت بالذكر لانقطاع كل سبب إليها، وانطماس المعالم التي يمكن أن تدل عليها، كما قال تعالى:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ..﴾ الأنعام: ٥٩ .

وقد جاء تفصيلها في قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَا تُكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ لقمان: ٣٤ .

وفي الحديث الشريف: «... في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله» (١) ثم تلا هذه الآية .

(ج) أخفى الخفيات:

مثل دخائل الصدور، وخواطر النفوس، وخفيات الوجدان الباطني، وسحائب الأفكار الهائمة في (الشعور)، وما (وراء) الشعور، كل ذلك لا يعلمه علما كليا كاملا إلا الله رب العالمين، بل إن الإنسان الذي تدور في أعماقه هذه الأمور، لا يستطيع أن يحصيها، أو يحيط بها، ولذلك يتابع القرآن تقرير هذه القضية، وتأكيدها في مواطن عديدة مثل قوله تعالى:

﴿وَإِنْ تُبْجَهْ بِالْقَوْلِ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وَأَخْفَى﴾ سورة طه: ٧ .

فهذه ثلاث مراتب: (الجهر، والسر، وأخفى منه)، وكلها سواء في علمه تعالى، بل يقرر القرآن أنها أمر سهل يسير على الله عز وجل:

﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ* أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الملك: ١٣، ١٤ .

وهذا أيضاً إثبات للمراتب الثلاثة، وتعليل ليسر علمه تعالى بها، لأن الخالق يعلم أسرار مخلوقه، وهو بذاته (اللطيف) أي: «العارف بدقائق الأمور»، (الخبير) أي: العالم ببواطن الأمور، أو الخبير بها عن علم محيط بها .

ومن هذا النوع قوله تعالى:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ، وَلَا رَطْبٌ، وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ﴾ الأنعام: ٥٩ .

(١) صحيح مسلم ج ١ ص ٣١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (في حديث جبريل عليه السلام) .

د - حقائق الأشياء وكنه الذوات :

فالبشر يعلمون ظواهر الأشياء، أو يكتشفون خصائص المادة بالتجارب، أو يصفون مايتبدى لهم من أسرار الحقائق.

أما الحقائق نفسها، أو كنه الذوات، فلا يستطيع علم الخلائق أن يحيط بها خبراً، أو يعرف لها أصلاً، وإنما علمها عند الله تعالى وحده .

فنحن نعلم بعض ظواهر (الروح) من إعطاء الحركة، والحس، والتماء أى (مابه الحياة)، أما حقيقة الروح فمجهولة لنا تماماً:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ الإسراء: ٨٥ .

ونحن نعلم أن «المغناطيس» يجذب الحديد، ولكن لا يستطيع أحد أن يقطع بمعرفة حقيقة هذا الأمر، وسره الصحيح، ولا يزال ذلك يحير علماء المادة وصدق الله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..﴾ الروم: ٧ .

٤ - عجائب القرآن في تصريف ألفاظ العلم الإلهي:

وقد تبين لى من النظر فى الآيات الكريمة مجمعة، حقائق قرآنية فى تصريف الألفاظ، تبدى لوناً عجيباً من أسرار الإعجاز القرآنى، وكيف رتب الألفاظ وفق تخطيط باهر، ووضع كل لفظ منها فى نظام مطرد، ليرتب عليه قيام (الموضوع) متناسقاً مترابطاً، كأن كل عنصر منه قد جمع على حدة، ومرة واحدة، مع مانعلم من تباعد الزمان بين نجوم القرآن، وهذا دليل جلى على أنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله تعالى، تماماً كما قرر القرآن فى هذا الشأن:

﴿وما كان هذا القرآن أن يُفترى مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يونس: ٣٥ .

وهذه بعض الحقائق التى استخلصتها من النظر الموضوعى فى الآيات الكريمة:

(أ) لفظ (عالم) المفرد ورد فى القرآن (ثلاث عشرة مرة)، ولم يرد إلا

وصفا لله تعالى في جميعها، وكأنه تنبيه على أن لفظ (عالم) لا يليق بإطلاقه إلا على الله تعالى، فهو متفرد بالعلم لفظاً ومعنى.

وقد أضيف هذا اللفظ في (ثلاثة) مواضع إلى (الغيب) فقط، وإلى (الغيب والشهادة) في الباقي، وهذا أيضاً تنبيه إلى سبب آخر في إفراد اللفظ، وهو تفرد موصوفه بما أضيف إليه، والله أعلم.

ومثال ذلك: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ﴾ سبأ: ٣.

وقوله تعالى: ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ التغابن: ١٨.

(ب) لفظ (عَلَام) بصيغة التثنية ورد في القرآن (أربع مرات) كلها وصف لله تعالى، لأنه لا يليق هذه الصيغة إلا به سبحانه وتعالى، وقد وردت كلها مضافة إلى (الغيوب) بالجمع لتناسب الكثرتان، ولتؤكد اللفظان: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمِ الْغُيُوبِ﴾ سبأ: ٤٨.

(ج) لفظ (العليم) معرفة ورد في القرآن (ثنتين وثلاثين مرة) كلها وصف لله تعالى.

قال تعالى: ﴿.. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ فصلت: ١٢.

لأنه لا يليق بغيره أن يوصف بصيغة التثنية المعرفة، لأنها هنا اسم من اسمائه الحسنی.

(د) لفظ (عليما) نكرة (منصوبة) ورد في القرآن الكريم (ثنتين وعشرين مرة) كلها أيضاً وصف لله تعالى مثل ﴿.. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ الفتح: ٤.

ويلاحظ اقتران (كان) به، وهي تفيد الاستمرار في جنب الله تعالى، وهذا معنى لا يليق بغيره سبحانه.

(هـ) لفظ (عليم) نكرة (مرفوعة ومجرورة) ورد في القرآن الكريم (١٠٨) مرة كلها وصف لله تعالى أيضاً، إلا في (ثلاثة) مواضع وردت وصفا لـ يوسف عليه السلام: ﴿.. إني حَفِيزٌ عَلِيمٌ﴾ يوسف: ٥٥. وإسحاق عليه السلام: ﴿.. بِعَلَامٍ عَلِيمٍ﴾ الحجر: ٥٣،

وهذا الوصف راجع في الحقيقة إلى الله تعالى ، لأن علم الأنبياء كله هو منه جل شأنه ، لأنهم بشر (يوحى إليهم) وهذا وجه التميز .

وقد ورد هذا اللفظ أيضاً وصفا لسحرة فرعون في (أربعة مواضع) مثل : ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحَرٍ عَلِيمٍ﴾ الشعراء: ٣٧ .

وهذا اللفظ أورده القرآن الكريم على لسان فرعون وملئه ، وهو من غلوهم في استعمال الألفاظ ، وذكر القرآن له لا يدل على صحة الاستعمال ، فقد قصّ على لسان فرعون ادعاء الألوهية ، والربوبية ، وهذا أبطل الباطل بلا خلاف ، هذا فضلا عن أنّ (عليم) وصف مُنْكَرٌ ، لا يدل على الاختصاص .

فتحرر من هذا أن القرآن الكريم لا يقر استعمال اللفظ إلا في جانب علم الله تعالى ذاته ، وهذا هو الأكثر : (١٥٥ موضعا) .

أو في تعليم أنبيائه وهذا قليل جدا : (ثلاثة مواضع) . أما أوصاف السحرة فهو مما قصه القرآن عن أقوال الكفار ، والله أعلم بأسرار كتابه .

(و) لفظ (أَعْلَمُ) الذي هو أفعل تفضيل ، والذي يدل على كمال العلم ، وامتياز في ذاته ، أو بالنسبة لغيره .

هذا اللفظ ورد في القرآن (٤٨) مرة كلها راجعة أو مسندة إلى الله تعالى وحده لأن له الكمال الأعلى في العلم ، وسائر الصفات ، قال تعالى : ﴿.. اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ..﴾ الأنعام: ١٢٤ .

وقد جاء (مرة واحدة) مسنداً إلى الملائكة الذين أرسلهم الله إلى إبراهيم عليه السلام بالبشرى ، وإهلاك قوم لوط :

﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ، قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا..﴾ العنكبوت: ٣٢ .

وبداهة فإن هذا علم راجع إلى الله تعالى ، والمعنى نحن أعلم بمن فيها ، بما علمنا الله تعالى ، كما قال تعالى عنهم ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ البقرة: ٣٢ .

(ز) لفظ (اَعْلَمَ) الذى هو فعل أمر، ورد في القرآن الكريم: (إحدى وثلاثين) مرة، مسند للمفرد، أو (واو) الجماعة، وكلها تقريراً أمر بشيء في الاعتقاد ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ سورة محمد: ١٩ .

﴿.. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ﴾ البقرة: ٢٠٣ .

﴿.. فاعلموا أنما على رُسولنا البلاغ المبين﴾ المائدة: ٩٣ .

ذلك لأن الاعتقاد يقوم على الإيجاب والإلزام، فأولى الأساليب به هو صيغة فعل (الأمر)، لأن الأصل فيه الوجوب.

(ح) لفظ (عَلَّمْنَاهُ) المسند إلى ضمير العظمة (نا) ورد في القرآن (أربع مرات) كلها مسندة إلى الله تعالى إيجاباً أو نفياً، لأن هذه الصيغة لاتليق على الحقيقة إلا به سبحانه وتعالى، ومن أمثلتها:

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾ الأنبياء: ٨٠ .

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ..﴾ سورة ياسين: ٦٩ .

فتمحصّل من هذا كله :

أن القرآن الكريم يدير الألفاظ، ويصرف مواقعها في الموضوع الكلى، من خلال خطة، ونظام، وترتيب بالغ :

● فكل مقام ينبغى فيه أفراد الله تعالى، لا يطلق القرآن اللفظ على غيره أبداً مثل: (العالم — العلام — العليم).

● وكل مقام يتسع فيه الإطلاق، يطلق اللفظ على أصله في وصف العلم الإلهى غرضاً، ويطلقه على غيره غرضاً وتبعاً، مثل (عليم) المجرد من (أل).

● وكل مقام يقتضى التعظيم يسند اللفظ لله وحده مثل: (أَعْلَمُ — عَلَّمْنَاهُ).

● وكل مقام يقتضى التأكيد جاء فيه بلفظ (الأمر) مثل: (اعْلَمْ — اَعْلَمُوا) والله تعالى أعلم بأسرار كتابه العظيم.

٥- النتائج التي يربتها القرآن على العلم المطلق:

والقرآن الكريم لا يقصد بهذا التقرير الأوفى عن العلم الإلهي مجرد البيان والمعرفة، وإنما لتكون عقيدة راسخة في القلوب، ووجهة عملية في السلوك، وإجلالاً وتقديراً لصفات الله تعالى، وما بنى عليها من شرائع الحق.

ولذلك رتب القرآن جملة من النتائج على ماقرره من علم مطلق لله رب العالمين، ومن هذه النتائج بإيجاز شديد:

١ - وجوب مراقبة الله، وخشيته، والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه، قال تعالى: ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم﴾ سورة البقرة: ٢٣٥.

﴿وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه﴾ البقرة: ٢٧٠.

٢ - تقرير قدرته تعالى على البعث والإعادة:

إذ كانت قضية البعث إحدى معضلات العقل البشري، التي تصيبه بالحيرة البالغة، والشك القاتل، من حيث جمع الأجزاء بعد تفرقها، واختلاط ذراتها بالتراب، وتداخل العناصر فيما لا يحصى من الأجساد، ولذلك استغرب الكفار في كل العصور قضية البعث، واستبعدوها، بل وأنكروها جملة، لأنهم قاسوا علم الله تعالى المطلق، بعلم الإنسان المحدود^(١)، لذلك ربط القرآن الكريم بين البعث، وبين كمال علمه جل شأنه، ليبين للناس سهولة البعث عليه، لإحاطة علمه بالأحياء والأشياء إحاطة دائمة تامة، قال تعالى:

﴿.. فقال الكافرون هذا شيء عجيب * إذا مشا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد * قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ﴾
سورة ق: ٢ - ٤ والمعنى والله أعلم:

أن الكفار تعجبوا من البعث، واستكروا الإيعاده بعد تفرق الأجزاء في

(١) اقتصرنا في الكلام على العلم فقط لأنه موضوعنا، وإن كانت القضية متعلقة بالعلم، والقدرة وغيرهما من صفات الله تعالى.

التراب، وزعموا أن ذلك رجع في غاية البعد عن الوهم، أو العادة، أو الإمكان.

وقد ردّ الله تعالى عليهم استبعادهم بشمول علمه، وبحفظ كل شيء في كتاب وثيق، فكيف تستغرب الإعادة حيثذ ؟

«فإن من عمّ علمه ولطفه حتى انتهى إلى حيث علم ماتنقص الأرض من أجساد الموتى، وتأكل من لحومهم، وعظامهم، كيف يستبعد أن يرجعهم أحياء كما كانوا؟» (١).

وحين استنكر العاص بن وائل أمر البعث، وأخذ عظما من البطحاء ففقه بيده، ثم قال لرسول الله ﷺ: أيجبى الله هذا بعد ما أرم؟ نزلت الآيات من آخر سورة ياسين (٢) بجواب شامل عن قدرته تعالى، وسعة علمه، فقال تعالى:

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۚ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ سورة ياسين: ٧٨، ٧٩

٣ - تفردة تعالى بالتشريع وسنّ الأحكام:

لأن الذى يتولى وضع المناهج والشرائع لابد أن يتصف بما يؤهله لذلك، وأوله كمال العلم، حتى يشرع للناس على سلامة واستقامة، وإلا أضلّ وأضل، وأهلك نفسه وغيره بجهله وهواه.

لذلك يذكرنا الله تعالى بعلمه المحيط كلما امتنّ على الناس بشرعه، أو كلما استنكر عليهم أن يشرعوا ما لم يأذن به الله، فيقول تعالى:

﴿.. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ النساء: ١١٣.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ

(١) انظر تفسير أبى السعود فى أول سورة (ق).

(٢) رواه الحاكم فى المستدرک وقال صحيح على شرط الشيخين (انظر كتاب: الصحيح المسند من أسباب النزول ص ١٢٩).

خير لكم، وعسى أن تُحِبُّوا شيئاً وهو شرٌّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴿البقرة: ٢١٦ .

ويقول تعالى تعقياً على النهى عن عضل المطلقات (١): ﴿... ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ البقرة: ٢٣٢ .

ويقول تعالى: ﴿... إنه بكل شيء عليم﴾ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك.. ﴿الشورى: ١٢، ١٣ .

ويقول تعالى مخاطباً رسوله ﷺ: ﴿ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾ الجاثية: ١٩ .

وهذا تنبيه على أن شرائع الكفار قائمة على الجهل، ولذلك سمي مذهبهم وملتهم باسم: (الجاهلية)، وهو أجمع وصف اختاره الله تعالى لمنهج البشر، إيذاناً بأن علة ضلالها الكبرى هي جهل واضعها بحقائق الحياة، وخصائص الإنسان، كما أن فضيلة الإسلام الكبرى هي صدوره عن (عالم الغيب والشهادة)، على ما قرره القرآن العظيم في تلك المقارنة البالغة:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
المائدة: ٥٠ .

القسم الثاني: العلم المحدود .

وهو علم المخلوقات جميعاً، فقد أعطى الله لكل خلق علماً أو إدراكاً يتدرج به في مراتب متفاوتة، وكلها بجانب علم الله تعالى على غاية القلة، وإن تفاوتت فيما بينها تفاوتاً كبيراً، كما قال تعالى في آية جامعة:

﴿... تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ يوسف: ٧٦ .

والمعنى: أن فوق كل صاحب علم من المخلوقات، من هو أعلم منه، أو فوق كل ذوى علم منهم (عليم) وهو الله تعالى .

وقد تحدث القرآن الكريم عن أصناف المخلوقات، وأثبت لكل منها علماً

(١) العضل: التضييق، والمراد النهى عن منع المطلقة من العودة إلى زوجها إذا أرادت .

يناسبها، وإدراكاً يلائم فطرتها، وقد قدمنا أن (العلم قرين الخلق)، ولصيق به لصوق الروح بالجسد، وأن هذا أمر عام في كل الخلائق على مانوجزه فيما يلي:

١ - علم الملائكة :

وهو علم خير وبر، علموه من الله تعالى، فهو علم مقيد محدود بجانب علم الله المطلق، وليس لهم استقلال بالعلم، أو اطلاع على الغيب إلا بما شاء الله تعالى. وفي هذا رد على من عبدوهم، وزعموهم بنات الله، وأن لهم علماً شاملاً، وقدرة نافذة؛ وهذه كلها أباطيل يدحضها القرآن الكريم كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ ابْشُرُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ البقرة: ٣٢ .

٢ - علم الرسل بالوحي والدين :

وهو علم عظيم جليل، وقد تلقوه من الله تعالى، فهو علم محدود بجانب علم الله، وهو علم مستمد من وحي الله، ولا مدخل للرسل عليهم السلام فيه إلا بالبلاغ، والتطبيق، لذلك كان كل ما جاؤا به هو حق وصدق، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ..﴾ النحل: ٤٣ .

والقرآن الكريم يورد على ألسنة الرسل نسبة علمهم إلى الله تعالى:

﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
الأعراف: ٦٢ .

ويقول يعقوب عليه السلام لأولاده: ﴿.. إني أعلم من الله ما لا تعلمون﴾ سورة يوسف: ٩٦ .

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ..﴾ الأنعام: ٥٠ .

٣ - علم بقية الخلائق :

والقرآن الكريم يشبهه - كما قلنا - لأصناف شتى من الخلائق مثل:

أ — البشر عامة: قال تعالى: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ العلق: ٥ .

ب — الجن: وعلمهم أيضاً محدود قاصر: ﴿.. فَلَمَّا خُرَّ ثَبِثَتِ الْجَنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ سبأ: ١٤ .

ج — الشياطين: وهم مردة الجن وعتاتهم، ولهم علوم في الشر والضلال كما قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تُلُوهُ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكَ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ..﴾ سورة البقرة: ١٠٢ .

وعلمهم أيضاً محدودة قاصر: ﴿وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ﴾ سورة الشعراء: ٢١٠ : ٢١٢ .

د — الحيوانات والطيور ونحوهما: وقد أثبت القرآن الكريم لبعضها بذاته علماً وإدراكاً، فوق النوع الفطري الجبلي الموجود عند الجميع، قال تعالى: ﴿.. قُلْ أَجَلٌ لَّكُمْ الطِّيَافُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ..﴾

والمراد بالجوارح: الكواكب من الكلاب، والسباع، والطيور^(١). ومعنى (مُكَلِّبِينَ): مأخوذ من كَلَّبَ الكلب ونحوه من الجوارح، علَّمَهُ أَنْ يَصِيدَ، أَوْ يَأْتِيَ بِمَا يَصَادُ.

والآية الكريمة تثبت أن هذه (الجوارح) قابلة للتدريب، ولتعلم الصيد، وفق الشروط الشرعية التي علمها الله للإنسان، كما هو مفصل في التفسير .

وقال تعالى عن هدهد سليمان، الذي هدى الله به أمة إلى الإسلام: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ وَجَنَّكَ مِن سَبَأٍ بَنِيًا يَقِينٌ﴾ النمل: ٢٢ .

(١) تفسير الجلالين، وحاشية الجمل .

والإحاطة هي العلم الشامل لجوانب الموضوع :

وقد أثبت القرآن أن للطير منطقاً : ﴿ .. عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ .. ﴾ سورة
التمل : ١٦ .

وأن لها عبادة : ﴿ .. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾
النور : ٤١ .

وأثبت للحشرات كلاماً وفهماً : ﴿ .. قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ سورة
التمل : ١٨ .

وأثبت للجميع نظام التجمع والارتباط كل على غمط يليق به : ﴿ وَمَا
مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ .. ﴾
الأنعام : ٣٨ .

وهذه حقائق وتقريرات سبق بها القرآن ، وأثبتها ، قبل أن تقوم بعض
الدراسات العلمية المعاصرة لإثبات أجزاء وتفاريق منها ، وتستخدمها في
ترويض الوحوش ، والحيوانات البرية والبحرية ، وتعليمها القيام بمهام
عجبية في السلم والحرب ، وهذا مصداق واقعي بليغ لحقائق القرآن
العظيم .

هـ — الأشياء المسماة (بالجمادات) : والقرآن الكريم يثبت لهذه الأشياء
إدراكاً ما ، والإنسان هو الذي أطلق عليها هذا الوصف بلا دليل ،
ومعياره في هذا معيار تحكمي باطل ، لأنه يريد أن يخضع الكائنات
لمقاييسه ، أو لمعارفه المحدودة ، ولذلك يلجأ إلى الإنكار أو التأويل ، ولو
أنصف لرد العلم إلى الله ﴿ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾
الفرقان : ٦ .

وبالاختصار :

أثبت القرآن العظيم للجبال ، والشمس ، والقمر ، ومادة الكون في
السماوات والأرض ، (ولكل شيء) مما نسميه جمادات — أثبت لها إدراكاً
لا يعلم حقيقته إلا الله ومن ذلك :

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ سورة ص : ١٨ .
 ﴿يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
 يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ..﴾ الإسراء : ٤٤ .

والآية الكريمة تثبت التسبيح لمادة السموات والأرض، ثم لمن يسمون
 اصطلاحاً بالعقلاء : (ومن فيهن)، ثم تثبت ذلك لكل شيء بعد على سبيل
 الإطلاق التام : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾، لأن (شيء) نكرة وقعت
 في سياق النفي، وسبقت بلفظ (من) الذي يدل على تمام الاستغراق للأفراد .
 وتثبت الآية الكريمة أن هذا تسبيح حقيقي، وليس مجرد تسخير، أو بلسان
 الحال (كما يقول بعض المفسرين)، لأن ذلك يفقهه كل مسلم، ولا يصح نفيه
 عنه، فتبين أن المراد إثبات الحقيقة التي تستغربها العقول، والله أعلم .

ومن أجمع الآيات في ذلك أيضاً قوله تعالى :

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
 وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ الأحزاب : ٧٢ .

والآية الكريمة صريحة في أن الله تعالى عرض على أعيان هذه المذكورات
 أمانة التكليف الاختياري، الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فأدركن
 العرض، وكنن على غاية الحكمة حين أبينه خوفاً من الله تعالى .

وما أحسن قول الفخر الرازي رحمه الله : «لم يكن إباءهن كإباء إبليس في
 قوله تعالى : ﴿أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾، من وجهين :

أحدهما : أن هناك السجود كان فرضاً، وهاهنا الأمانة كانت عرضاً .

وثانيهما : أن الإباء كان هناك استكباراً، وهاهنا كان استصغاراً،
 استصغرن أنفسهن بدليل قوله تعالى : ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا..﴾ (١) .

والحمل على الحقيقة في هذه الآيات - وأمثالها - هو المذهب الراجح، بل
 هو مذهب السلف جميعاً رضى الله عنهم، بلا خوض في الكيفيات، ويرد علمها
 إلى الله تعالى .

(١) تفسير الفخر الرازي : (مفاتيح الغيب) في آخر سورة الأحزاب :

ومن العلماء من يحملها على المجاز والكلام بلسان الحال ، لا بلسان المقال ، وهذا عدول عن الحقيقة بلا ضرورة ، وصرف لظاهر القرآن بلا مقتض ، ولذلك لجأ أصحاب هذا المذهب إلى التكلف والاعتساف أحياناً في تأويل النصوص الظاهرة ، والتي لا تحمل التمثيل والمجاز ، كآيتي الإسراء والأحزاب السابقتين ، والله أعلم بمراده ، وأسرار كتابه .

علم المخلوقات ضربان :

وبالنظر في آيات هذا الموضوع مجتمعة ، نجدتها تتحدث عن (العلم) بمعناه الشامل لعلوم الدين والدنيا ، والمعاش والمعاد ، وللعلوم النظرية والعملية ، ونستطيع رد هذا كله إلى ضربين جامعين :

الأول : العلوم الوهية :

وهي العلوم التي أعطاها الله تعالى لخلقه هبة منه ، بلا كد ولا تعب منهم ، لأنها في الحقيقة خارجة تماماً عن حدود قدرتهم واستطاعتهم ، وهذا القسم ضربان :

أ — العلم الجبلي الفطري : الذي زود الله تعالى به كل كائن ، ليقوم بوظيفته في الوجود ، وهو علم مقترن بالخلق كما قلنا سابقاً ، وقد قرره القرآن في آيات كثيرة من أجمعها قوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّنا الَّذي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ﴾ سورة طه : ٥٠ .

وتفصيلات ذلك في القرآن الكريم كثيرة جداً مثل قوله تعالى :
﴿ وَأَوْحى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ يَتُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يخرج مِن بُطُونِها شرابٌ مُّخْتَلَفٌ ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون ﴾ النحل : ٦٨ ، ٦٩ .

وبالنسبة إلى الإنسان يقول تعالى عن هذا العلم الفطري الذي زودنا به :
﴿ والله أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ، وجعل لكم السمع ، والأبصار ، والأفئدة .. ﴾ النحل : ٧٨ .

أى أن أدوات العلم ووسائله كانت كامنة في أصل الخلق، ثم تظهر تباعاً: فيسمع، ويصبر، ويفقه الأمور، هبة من الله تعالى.

ب — العلم الشرعى الدينى: وهو العلم الذى يعلمه الناس عن طريق الوحي الإلهى لرسله، وهو أيضاً محض هبة منه تعالى، وليس بمقدور الخلق جميعاً الوصول إليه بجهدهم، لأن النبوة هبة لا اكتساب، والرسالة اصطفاء من الله تعالى واجتباء، فلا تنال قط بالاجتهاد أو الاشتناء، وقد قرر القرآن الكريم ذلك في آيات كثيرة مثل قوله تعالى:

﴿الرحمن * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ سورة الرحمن: ١، ٢ .
﴿وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ..﴾ الأنعام: ٩١ .

الضرب الثانى: العلوم الكسبية :

وهى التى يستفيد بها الأحياء — وخاصة الإنسان — بواسطة بذل الجهد المستطاع مثل: التفكير، واستعمال الحواس الظاهرة والباطنة، والنظر وملاحظة الأشياء، والتجارب، واستنباط المجهولات من مقدماتها المعلومة، واستخلاص القوانين المثبوتة فى الكون والحياة، ونحو ذلك، قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾
يونس: ٥ .

فقد تعلم الإنسان الحساب، والفلك، ومعرفة الفصول من ملاحظة ومتابعة هذه الأجرام الكونية، القائمة على غاية الضبط والحسبان من الله العزيز العليم.

وقد نبه القرآن إلى كثير من هذه العلوم النظرية والعملية من خلال دعوته إلى التوحيد، والاستدلال على قدرة الله الباهرة، لأنه ليس كتاباً خاصاً بهذه العلوم، وإنما هو كتاب دعوة وهداية فى المقام الأول.

ومن هذا الباب ما جاء فيه عن حقائق علم الطب والصحة العامة، وقواعد العلوم الاقتصادية، والاجتماعية، ونحو ذلك .

الأصل الرباني لعلوم الاكتساب :

وهو أصل قرره القرآن الكريم، ونبه عليه في كل المواطن، وأكد بهشتي الصيغ والأساليب، حتى يتقرر ويتمكن في النفوس أن العلوم المكتسبة لا تقوم وحدها، وإنما هي تابعة دائماً للجانب الوهبي الرباني، في نشأتها، وامتدادها، ومقوماتها.

فكل علم يكتسبه الإنسان ويتفوق فيه إنما مرجعه دائماً إلى قواعد العطاء الرباني متمثلاً في: العقل الذي يفكر، والحواس التي استعملت، والجوارح التي استخدمت، وذوات المواد، وخصائصها، وقوانين الكون والحياة التي يعمل من خلالها، وغير ذلك من ضروب الفضل الإلهي المحض.

فإذا حرث الأرض، وبذرها وتعهدها حتى آتت ثمرها فهذا مبلغه من العلم والعمل، أما عقله وقواه، وذات البذر، وتربة الأرض، والماء، وخاصية النباتات، والمناخ المصاحب من حرارة الشمس، وضوء القمر، وتصريف الرياح، فهذا كله من الجانب الوهبي.

وإذا صنع طائرة— مثلاً— فرح الملحدون بما لديهم من العلم، مع أنه علم لا يقوم لحظة واحدة بغير المواهب الربانية الشاملة.

فوجود الإنسان ابتداءً، ثم عقله وحواسه، ثم وجود المادة ذاتها، وخصائصها التي هيأتها للتسخير والانتفاع، كالحديد وما فيه من الصلابة الشديدة، والمطاوعة للطرق والتشكيل، والوقود وما فيه من السيولة، وقابلية الاشتعال، والمطاط وما فيه من القوة والمرونة، والنار، والماء وما فيهما من خواص الإذابة والتبريد، ثم قوانين الفضاء والهواء، ثم المعالم التي تنتصب في مجاهل الآفاق: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ النحل: ١٦.

كل هذه المنح الإلهية هي التي مكنت الإنسان من الوصول إلى (العلم) الذي يصنع به طائرته، ثم يمضي بها آمناً إلى وجهته.

ولو أمسك الله شيئاً منها لمسخت علوم الناس على مكانتها، فما استطاعت مضياً ولا قياماً. ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ..﴾ الشورى: ٣٣.

فجهد الإنسان إذن هو جهد وصفى أو تحويلي، لا إبداعي إنشائي، لذلك أكثر القرآن الكريم من تذكيره بهذا الأصل الأصيل، حتى لا يطيش صوابه، ويدمر نفسه. يغرور العلم الجزئي التبعي، قال تعالى :

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ العلق : ٤ ، ٥ .

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ سورة الرحمن : ٣ ، ٤ .

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ..﴾ الأنبياء : ٨٠ .

والمراد أن الله تعالى علم داود عليه السلام صناعة الحديد، والدروع. وقال تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ * إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ..﴾ الواقعة : ٦٣ : ٦٦ .

ومن أجمع الآيات في ذلك قوله تعالى :

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ..﴾ سورة النحل : ٨٠ .

فالآية الكريمة تسند إلى الله تعالى (جعل) هذه الأشياء للناس، ومن المعلوم أن الناس هم الذين يقيمون البيوت، أو يصنعونها من الجلود، أو يحولون الصوف ونحوه فيجعلون منه أثاثا ومتاعا .

وإنما صح الإسناد إلى الله تعالى، لأنه هو الذي أوجد مواد هذه الأشياء ابتداء، ثم هو الذي اعطاها خواصها من الصلابة، وعزل الحر والبرد، ونحو ذلك مما يجعل البيت سكنا، وكذلك أعطى الجلود خواص الامتداد، والانشاء، والقوة، وقابلية الفصل والوصل .. وهكذا .

فكل علم كسبي في هذه الأشياء، إنما هو امتداد، واستخدام، وتحويل لما خلقه الله تعالى، وجعله قابلا للتحويل، والتشكيل، والانتفاع به على المدى الطويل (أثاثا)، أو على المدى القريب الذي يتمتع به ثم يبلى بعد حين قصير (ومتاعا إلى حين) .

ومثال الأول: البساط الذي قد يعمر عشرات السنين .

ومثال الثاني: الثوب الذى يلى بعد قليل .

وهذا المعنى هو الذى قرره القرآن الكريم حين قرن السفن (وهى من صنع الناس) بالأنعام (وهى خلق الله تعالى)، وأسندهما معاً إلى الله تعالى: ﴿.. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ الزخرف: ١٢ .

المحمود والمذموم من علوم الاكتساب:

لذلك كان الأصل الثابت فى العلوم أنها نور، وخير، ورحمة للخلائق. وقد يطرأ على هذا الأصل ما يحوله، ويجعل العلم الكسبى شراً وبلاء، وهذا ما نبجده واضحاً خلال الآيات الكثيرة التى تحدثت عن العلم، وهو الذى يفسر لنا معنى الذم، والتنديد القرآنى لبعض ضروب العلم وأحواله، ومن هنا كانت العلوم الكسبية فى القرآن الكريم على ضرين: .

الأول: العلم الكسبى المحمود:

وهو الذى يحقق المصالح المعتبرة شرعاً، ويجلب النفع الصحيح للخلائق، ويدفع عنهم الضرر، ويبرز مأودعه الله فى الكون من قوانين وأسرار، تدل على أنه الواحد المقتدر، ذو الفضل الدائم على عباده.

وهذا الضرب هو الغالب، ولذلك مدحه الله تعالى، وحث عليه، بل علّم سبحانه وتعالى الناس بعض أسرارهِ إلهاماً، أو وحياً، وكان قد علّمهُ أيضاً لأبيهم آدم من قبل.

ويدخل فى هذا الضرب كل ما يحتاجه الناس فى شئون دنياهم ومعاشهم، وما يحقق لهم عمارة الأرض مثل: علوم الزراعة، والصناعة، وعلوم اللسان والبيان، وعلوم الطبقات الأرضية، والأفلاك السماوية، والطب، والكيمياء، ونحو ذلك مما جاء فى آيات كثيرة منها:

﴿إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ العلق: ٣، ٤ .

فقد أمر الله تعالى بالقراءة، وأسند التعليم بالقلم إلى نفسه سبحانه، والقلم

والقراءة هما أداة العلوم في كل العصور .

وقال تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ سورة الرحمن : ٣ ، ٤ .

والبيان كلمة جامعة لكل ما يكشف المعنى المقصود، فتشمل اللغات البشرية، والوسائل التعليمية، وما قام على ذلك من علوم ومعارف لاتحصى .

وقال تعالى عن نبيه داود عليه السلام :

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾

الأنبياء : ٨٠ .

والمراد : ما علمه الله له من صناعة الدروع السابغة، ذات الحلق الدقيق الصنع، والذي يقوم على علم وتقدير، لحماية الناس من الأخطار والحروب . وقد جاء ذلك بتفصيل في قوله تعالى :

﴿ .. وَالتَّالِيَ الْحَدِيدِ . أَنْ اِغْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ .. ﴾ سبأ : ١١ .

وهذا بداهة تعليم لأمر دنيوى، وهو غير تعليم الشرع والدين .

وعن نوح عليه السلام يقول تعالى :

﴿ .. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا .. ﴾ المؤمنون : ٢٧ .

والمفسرون يجمعون على أن صناعة السفن كانت وحياً إلهياً بهذه الآية الكريمة، « فَإِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ جِبْرِيلَ فَعَلَّمَهُ صَنْعَهَا » (١) .

ولعل هذا هو معنى قرن الفلك بالأنعام في قوله تعالى :

﴿ سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ

مَآثِرِكُونَ ﴾ الزخرف : ١٢ .

فهو سبحانه الذى علم الناس أصل صنعتها، كما أعطاهم خصائص مادتها .

الثانى : العلم الكسبى المذموم :

وهو الذى لا يحقق مصلحة معتبرة أو مباحة شرعاً، بل يقوم على الضرر والأذى، أو يجلب الشر والمفسدة، ويؤدى إلى الهلاك والدمار .

(١) انظر حاشية الجمل، والحازن، وحاشية الصاوى على الجلالين في تفسير الآية الكريمة .

وهذا الضرب يلحقه الذم والشناعة لأحد اعتبارين :

(أ) : ما يلحقه الذم لذاته، فيكون باطلاً من أصله، وهذا النوع قليل ونادر جداً، ولا أعلم له أمثلة في القرآن الكريم (١) إلا مثلين :

الأول : (السحر) :

ولذلك نسبة القرآن الكريم إلى الشياطين، وذمه وأصحابه، ووصفهما بالفتنة، والضرر المحض الذي لا تنفع فيه، والسوء البالغ، كما قال تعالى :

﴿.. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَازُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ قِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ البقرة : ١٠٢ .

وقال تعالى : عن سحرة فرعون قبل إسلامهم :

﴿.. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاجِرٌ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ سورة طه : ٦٩ .

والمثل الثاني : (الحكم والتشريع) :

والأصل فيه أن شرع الأحكام، وسنّ القوانين خصوصية إلهية، لا تباح لغيره تعالى على سبيل الإنشاء والابتداء، وإنما يباح الاستنباط من نصوص الشرع الإلهي وقواعده .

لكن الأمم قديماً وحديثاً افترت على الله الكذب، وشرعت للناس ما لم يأذن به الله، وتناولت في ذلك حتى صار عند أمم الحضارة (علماء) وفنا، ومذاهب ومدارس واسعة النطاق .

وقد ذم القرآن هذا العلم وأهله ذمّاً بالغاً، ووصفهما بالكفر، والشرك، والجهل، والسفه، والافتراء، والكذب، وغيرها من صفات السوء .

(١) هذا مبلغ علمي، والله أعلم، فقد يكون في القرآن غير هذين عند البحث والتقيب .

وليس ذلك لما تؤدي إليه هذه الشرائع المبتدعة من إفساد فقط، وإنما قبل ذلك لأنها افتراء على صاحب الخلق والأمر، ورب الحكم والشرع، ولذلك سماها القرآن: (حُكْمُ الجاهلية)، في مقابل (حُكْمُ الله) وهو (الإسلام)، والذي يعنى في أول معانيه: الاستسلام لأمر الله ونهيه، ورفض كل ماعداه من مذاهب البشر، وقوانينهم الوضعية التي ابتلى بها المسلمون، والتي قامت عليها سلطات مبتدعة، تحت اسم مبتدع في الإسلام هو (السلطة التشريعية) (١)

ومن أجمع الآيات في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ، وَهَذَا حَرَامٌ، لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْحِلُونَ﴾ متاع قليل ولهم عذاب أليم ﴿النحل: ١١٦، ١١٧. (ب): ما يلحقه الذم باعتبار ما يلبسه من الظروف والأحوال، لالذاته، وهذا هو الكثير الغالب في المذموم، ومنه:

١ - فصل العلم الكسبي عن وجهته الدينية، والتعلق بظواهره المادية الصحيحة، قال تعالى:

(.. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿سورة الروم: ٦، ٧. فالعلم الكسبي هنا لا يذم لذاته، وإنما لأن أصحابه اقتصروا على ظاهره، ولم يصلوا به إلى لبابه من الإيمان بالله تعالى ودينه.

٢ - فصل العلم عن أصوله الوهية، وجحود فضل الله تعالى فيه، قال تعالى:

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

(١) من أراد التوسع في هذا فليراجع رسالتى بكلية أصول الدين وعنوانها (المنهاج القرآني في التشريع) خاصة ص ١٢٢ وما بعدها وص ١٨٠ وما بعدها.

الفساد في الأرض إن الله لا يحبّ المفسدين . قال إنما أوتيته على علم عندي .. ﴿ القصص : ٧٦ ، ٧٨ .

فقارون لم ينكر الله ، ولا الآخرة ، وإنما جحد فضل الله في ماله ، وادّعى أن (كنوزه) حصلها بعلمه هو ، وسعيه فقط ، وبالتالي لاحق لأحد فيها ، وهاهنا الفتنة ، التي أدت إلى تدميره .

ذلك لأن مدار الذم ليس دعواه أنه ثمر أمواله بعلمه وتخطيطه ، فقد يكون هذا صحيحاً ومحموداً ، ولكن دعوى الانفراد بهذا ، ثم منع الحقوق بناء على هذا الوهم ، هو الذي أنكره الله تعالى عليه .

٣ - استخدام العلم الصحيح استخداماً فاسداً :

وذلك بأن يجعل وسيلة وأداة للمحرمات ، فتدم الوسيلة بسبب ما تؤدي إليه من المفساد ، لالذاتها ، كالذي يستخدم علمه بالحساب في الربا ، وعلمه بالكيمياء في تقطير الخمر ، وعلمه بالآلات في التجسس المنهى عنه ، ومن ذلك قوله تعالى :

﴿ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلني أطلع إلى إله موسى .. ﴾ القصص : ٣٨ .

فحرق الآجر والبناء صنعة مباحة محمودة ، وبناء الصرح يقوم على علم محمود ، ولكن المذموم استخدام هذا العلم في الباطل أو الحرام .

وقال تعالى عن عاد قوم هود ﴿ أثبتون بكل ربيع آية ثعبثون ﴾ الشعراء : ١٢٨ .

والربيع المكان المرتفع ، يجعلون عليه مناراً عالياً ، أو قصرأ منيفاً ، أسماء (آية) ، وهو لفظ مشعر بالمدح ، لكن استخدامه في العبث والسفه ، هو الذي جعله مدار استنكار نبيهم عليه السلام .

٤ - الإعجاب بالعلم إلى حد الغرور، المؤدى إلى الكبر والبطر، بدل الشكر، قال تعالى:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وَأَشَدَّ قُوَّةً، وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فلما جاءتهم رُسُلهم بالبينات فرحوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿سورة غافر: ٨٢، ٨٣﴾

فلم يذمهم القرآن بسبب الكثرة، والقوة، والآثار النافعة، فهذه كلها نعم وهبية، أو كسبية محمودة، ولكنهم ذموا لأنهم (فرحوا بما عندهم من العلم)، فرح تمرد واستكبار على الحق^(١)، وهذا دَين الأم الضالة جميعاً، لا يستفيقون منه إلا إذا نزل بهم العذاب الإلهي، الذي كانوا يستهزئون به، وربما تحذوه بهذا العلم الكسبي المحدود، (فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون).

٥ - وضع العلم في غير موضعه:

وذلك بادعاء (الكلية) لحقائق العلم الناقصة، أو يجعل الحقائق العقلية، والتجارب المادية حَكماً على (الغيوب)، فيأتيها الفساد من وضعها في غير موضعها، أو من تطبيقها في غير ميدانها، لأن الغيب لا تعرف حقيقته بفكر مجرد، أو حس مقيد، أو تجربة مادية، وهذا هو وجه الذم والعيب هنا، لأن ذلك يوقع الإنسان حتماً في الخلط والخطب على غير هدى، ولقد كان هذا هو داء الجاهلية في كل العصور، ولذلك سماه القرآن الكريم (ظن الجاهلية)^(٢)، ونعاه على أهلها، وذمهم به ذماً شديداً، قال تعالى:

(١) هذا الوجه معناه أن الكفار بطروا بعلمهم، واستكبروا به على الرسل، وهذا أرحج الوجوه في تفسير الآية الكريمة والله أعلم.

(٢) هو الذي يكون في العقائد والحقائق القطعية، وهذا هو الذي ذمه القرآن، أما الظن بمعنى إدراك الطرف الراجح في الأحكام الفرعية ونحوها فليس بملغوم.

﴿.. يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ..﴾ آل عمران : ١٥٤

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ..﴾ النجم : ٢٨ : ٣٠ .

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ يونس : ٣٩ .

وقد وصف القرآن الكريم هذه الضلالات بوصفها الجامع، فقال تعالى :
﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنِّي أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قد قالها الذين مِن قَبْلِهِمْ فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن
هُؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ سورة الزمر : ٤٩ : ٥١

فهذه هي (فتنة) الإنسان دائماً، حين ينسب نعم الله إلى مجرد الجهد
البشرى، والعلم الكسبى، وهذا ما يجعله في الحقيقة جهلاً، بل (سيئات) تدمر
أصحابها، ولا تغنى عنهم شيئاً.

ولم نعلم في تاريخ البشرية (فتنة) أنكى وأشنع من (فتنة) الحضارة
المعاصرة بعلومها المادية، التى ألحقت بها فى الله تعالى، وأنكرته جملة، وجعلت
الفضل والسيادة للإنسان بزعمها، وقصرت العلم على ما يتصل بظواهر المادة،
وهذا (مبلغهم من العلم)، بل هذا ليس علماً، وإنما هو (ظن) عقيم، مال
بالحضارة وأهلها — والبشر من ورائها — ميلاً عظيماً، وتوشك أن يحل عليها
النذير الصارم:

﴿.. حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ
عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تُغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ
نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ يونس : ٢٤ .

رابعاً : آداب العلم والرحلة فى طلبه :

وقد وردت فى القرآن الكريم جملة وافية من الوصايا والآداب العلمية،

ترشد إلى جوامع الأخلاق والصفات المطلوبة في المعلم، والمتعلم جميعاً، وتحت على بذل الجهد في طلب العلم، ولو بعدت الشقة، وطالت الرحلة، وهذا موضوع متعدد الجوانب في الآيات الكريمة، يتسع لبحث مفرد مستقل، ولكننا نوجز بعض أطرافه فيما يلي:

١ - آداب المُعَلِّم:

فقد جعل الله تعالى العلماء قدوة الناس، وأسوة الصالحين، ولذلك حثهم على التزام معالي الأمور، والتخلق بما يليق بالعلم من أخلاق وصفات، لأنه لا (يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، ومن هذه الآداب:

(أ): التطبيق العملي: فليس العلم حلية شكلية، وإنما هو التزام بالحق، وتطبيق له على النفس أولاً، قال تعالى على سبيل العموم:

﴿وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ..﴾

التوبة: ١٠٥

وجعل العلماء أولى الناس بهذا العمل ظاهراً وباطناً فقال تعالى:

﴿.. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ..﴾ فاطر: ٢٨ .

(ب): البلاغ والبيان: فإن ثمرة العلم ينبغي أن تكون عامة، لأنه نور وهداية؛ ولذلك أوجب الله تعالى على العلماء بيان العلم، وحذرهم من كتمانهم، وألزمهم إلزاماً أن يصدعوا بكلمة الحق فقال تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا

تُكْمُونَهُ..﴾ سورة آل عمران: ١٨٧ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ سورة

البقرة: ١٥٩ .

ولذلك جعل ذلك البيان مهمة العالم، وغاية التعلم فقال تعالى:

﴿.. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

يَحْذَرُونَ﴾ التوبة: ١٢٢ .

(ج) : لزوم الصبر والحلم : لأن العالم لا بد أن يلقى عنتاً ومشقة حين يتصدى لتعليم الجاهل ، وتنبيه الغافل ، وإمساك الشارد ، وما تموج به نفوس هؤلاء وغيرهم من مقاومة ، وصدود ، ونفور ، ولذلك أكد القرآن طويلاً على هذا الجانب فقال تعالى :

﴿ خُذِ الْعَفْوَ ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾
الأعراف : ١٩٩ .

﴿ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ الماعرج : ٥ .

(د) : التواضع ولين الجانب : فلا يتكبر بعلمه ، ولا يتعالى على الناس به ، فإن العلم الحقيقي يقتضى غاية التواضع واللين ، عرفانا بعظمة صاحب العلم المحيط ، ويقينا بضآله علم الإنسان مهما بلغ ، وتخلقاً بأخلاق الأنبياء عليهم السلام ، وهم أعلم الخلق ، بما يأتيهم من الوحي ، ولذلك شدد القرآن على العلماء في هذا الجانب فقال تعالى :

﴿ وَعِبَادِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ الفرقان : ٦٣ .

وفي قوله تعالى : (خاطبهم الجاهلون) إيذان بأن عباد الرحمن علماء حكماء ، فينبغي أن يتحلوا بفضيلة التواضع (يمشون على أرض هونا) (١) .

(هـ) : الترفع عن مجالس اللهو واللغو : فإن العالم قدوة الناس ، فينبغي ألا يتلبس بمجالس الباطل ، ولا أماكن اللهو مهما كان قليلاً ، لأنه يفتح بذلك للناس أبواب الكثير . قال تعالى :

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ ﴾ القصص : ٥٠ .

وقد نزلت في مدح بعض علماء أهل الكتاب ، ممن آمنوا بالنبي ﷺ .

(١) الهون : التواضع والسكينة ، من غير ذلة ولا مدهانة .

وقال تعالى :
﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾
الفرقان : ٧٢ .

والزور: هو مطلق الكذب والباطل

والمعنى : لا يحضرون مشاهد الباطل ، أو لا يشهدون شهادة الزور .
واللغو : كل كلام قبيح من شتم ، وعيب ، ولمز ، وسخرية ، ونحو ذلك .

(و) : الاستزادة من العلم : فإن العالم الصحيح يطلب العلم دائماً ، ويستزيد منه أبداً ، ولا يظن بنفسه الكمال والتمام ، فإن ذلك جهل يناقض العلم ، ولذلك علم الله تعالى رسوله — وهو أعلم الناس بربه ودينه — أن يطلب زياده العلم فقال تعالى :

﴿.. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ طه : ١١٤ .

وحين كان المنافقون يسمعون العلم من رسول الله ﷺ ثم يدعون عدم فهمه ، ويسألون علماء الصحابة عما قاله استهزاء ، بين الله تعالى فضل الصحابة وعلمائهم في الاستزادة من العلم فقال تعالى :

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ سورة محمد : ١٦ ، ١٧ .

والمعنى : أن المؤمنين أقبلوا على التعلم ، فزادهم الله علماً على علمهم ، ووقفهم للعمل به ، أو آتاهم ثوابه ، وهذا أكمل أحوال العلماء .

٢ — آداب المتعلم :

فقد أرشد الله تعالى طلاب العلم إلى آداب طلبه ، وفضائل أخذه ، ومكارم تلقيه وتعلمه ومن ذلك :

(أ) : الاستعانة بالله في طلب العلم : فلا بد أن يكون البدء في العلم هو وضعه تحت رعاية الله تعالى ، والاستعانة به على تحقيقه ، فإن كان علماً دينياً فهو منه وبه سبحانه وتعالى ، وإن كان علماً دنيوياً فهو تحت مظله الإيمان والتوحيد ، فلا يضل به صاحبه ولا يشقى ، ولذلك كانت أول آية نزلت من القرآن هي قوله تعالى : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ، فربطت العلم والقراءة باسم الله من أول الطريق .

(ب) : الرجوع إلى العلماء في أخذ العلم : فهم المرجع في تلقي العلم ، وعندهم تؤخذ المفاهيم الصحيحة ، لامن مجرد الكتب ، أو السماع من غير أهل الاختصاص العلمي ، قال تعالى :

﴿ .. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ النحل : ٤٣ .

﴿ وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَبْطُونَهُ مِنْهُمْ .. ﴾ النساء : ٨٣

والآية الكريمة نزلت في شأن الحروب والسرايا النبوية ، وحديث المناقين عنها ، ولكنها عامة في وجوب الرد إلى (أولى الأمر منهم) وهم ذو العقول ، والرأى والبصيرة .. وهم العلماء الذين علموا ما ينبغي أن يكتف من الأمور ، وما ينبغي أن يذاع منها .. (١) .

وهكذا ينبغي تلقي العلم من أهله وأربابه ، بل على العالم أن يتلقى العلم ممن هو فوقه من العلماء ، كما سذكر في قصة موسى عليه السلام ، وكما نبه القرآن على هذا الأصل في قوله تعالى : ﴿ .. تَرْفَعِ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ سورة يوسف : ٧٦ .

(ج) : التزام آداب المجالس العلمية : مثل التفسح في المجالس لبعضهم البعض ، ومثل الانصراف من المجالس بعد انتهائها ، قال تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا

(١) تفسير الخازن في الآية الكريمة (ج ١ ص ٤٧٠) .

يُفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجاتٍ .. ﴿ المجادلة: ١١ .

ومثل التعود على غض الصوت في مجالس العلم، خاصة بين يدي
المعلم، حتى لاتصبح مجالس جدل وضجيج، يضع فيها صوت العقل
والفكر، والحجة والدليل، والفهم السليم، والأصل في هذا قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ﴾ الحجرات: ٢ .

وهذه خصوصية لرسول الله ﷺ باعتبار الرسالة، ولما كان «العلماء
هم ورثة الأنبياء» (١) كان لهم من هذا الأدب نصيب، مع الفارق بينهم
وبينه ﷺ: (فهو معصوم، ويوحى إليه، وإهانتة كفر أو محبطة
للعمل، والعلماء ليسوا كذلك)، لكن لهم ما يليق بهم، «وقد وعى
المسلمون هذا الأدب الرفيع، وتجاوزوا به شخص رسول ﷺ، إلى
كل أستاذ وعالم، لا يزعمونه حتى يخرج إليهم، ولا يقتحمون عليه
حتى يدعوهم» (٢) .

(د) : تخير الألفاظ الحسنة، وترك الموهومات: فعلى المتعلم أن يرعى حق
أستاذه، وإخوانه، باختيار أحسن الألفاظ، وترك كل مايوهم السوء
ولو كان صحيحاً في ذاته، قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: ١٠٤ .

فقد كان المسلمون في مجالس العلم يستمهلون النبي ﷺ بقولهم
(راعنا) يا رسول الله، أى انظر إلينا، أو فرغ سمعك لنا، وهذا لفظ

(١) حديث شريف رواه ابن عدى في الكامل، وابن النجار عن أنس: (أنظر الفتح الكبير في ضم
الزيادة إلى الجامع الصغير ص ٢٥١)

(٢) في ظلال القرآن المجلد: ٦ ص ٣٣٤٠، وهو يعلق على آية (إن الذين يتادونك من وراء
الحجرات ..) وهي في معنى مانقول .

عربى ذو معنى صحيح، ولكنه وافق لفظاً في لغة اليهود معناه: «السب القبيح» كما قال ابن عباس رضى الله عنهما، فكانوا يقولون ذلك لرسول الله ﷺ، مظهرين أنهم يريدون المعنى العربى، ومبطنين المعنى الذى فى لغتهم، لعنهم الله وغضب عليهم.

«وفى ذلك دليل على أنه ينبغى تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص، وإن لم يقصد المتكلم بها ذلك المعنى.. سدا للذريعة...، وقطعاً لمادة المفسدة والتطرق إليها، ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبى ﷺ بما لا يحتمل النقص، ولا يصلح للتعريض فقال: (وقولوا انظرنا) أى أقبل علينا وانظر إلينا» (١).

٣- مثال جامع للرحلة العلمية وآدابها:

فقد حث الله تعالى المؤمنين على طلب العلم، ولو بالرحلة الطويلة، والسفر الشاق، والمتاعب الجمة، فإن ذلك قليل بجانب ما يحزره المؤمن من شرف العلم، ونور الفهم، وثواب الدنيا والآخرة. ومن ذلك قوله تعالى:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ..﴾ التوبة: ١٢٢.

وللآية الكريمة معنيان أوضحهما أنها: «حكم مستقل بنفسه فى مشروعية الخروج لطلب العلم والتفقه فى الدين.. فىكون السفر نوعين: الأول سفر الجهاد، والثانى السفر لطلب العلم، ولاشك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه فى الحضر من غير سفر..» (٢). وقد حددت الآية الكريمة الغرض المقصود بوضوح تام وهو قوله (لينذروا قومهم)، وهو تعليل يشير «إلى أنه ينبغى أن يكون غرض المتعلم الاستقامة، وتبليغ الشريعة، لا الترفع على العباد، والتبسط فى البلاد، كما هو دأب أبناء الزمان» (٣).

(١) انظر فتح القدير للشوكانى ج ١ ص ١٢٤ عند تفسير الآية المذكورة.

(٢) السابق ج ٢ ص ٤١٦ فى تفسير الآية الكريمة.

(٣) تفسير أبى السعود فى تفسير الآية الكريمة.

وقد أمر الله تعالى بالسير في الأرض، والنظر في أحوال العباد والبلاد،
لأخذ العظة والعبرة، واستخلاص قوانين الله الماضية في الأمم، وانتظام عقوبته
للمكذبين.. والاطلاع على عجائب القدرة الإلهية في الكون والحياة.

ولكن أجمع مثال للسفر والارتحال العلمي هو ماقصة القرآن الكريم عن
موسى عليه السلام، وما ضمنه هذه القصة من آداب عالية، وفضائل بالغة،
وحرص على التعلم من كلام الله ورسوله عليه السلام، قال تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ
حُقُبًا * فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا * فَلَمَّا
جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا * قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ
أُوتِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنَسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا * قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّآ عَلَى آثَارِهِمَا
قَصَصًا * فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِيَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا *
قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا * قَالَ إِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا * قَالَ فَاصْبِرْ إِنِ
شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ
حَتَّى أَخْبِرَكَ مِنْهُ ذِكْرًا * فَانْطَلَقَا ..﴾ راجع القصة بتمامها في الآيات
الكريمة: ٦٠ : ٨٢ من سورة الكهف.

وقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما السبب العلمي لهذه
القصة، وخلاصته: (أن قاصًّا في الكوفة يقال له (نوف البكالى) قد زعم أنه
غير موسى الرسول، فسئل ابن عباس فقال: كذب عدو الله، حدثني أبى ابن
كعب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل
فذكر الناس، حتى إذا فاضت العيون، ورقّت القلوب، ولّى، فأدركه رجل
فقال: أى رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا، فغضب الله
عليه، إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم
منك.. إلخ) (١).

(١) هذه خلاصة ما في البخارى ج ٥ ص ٢٣٠ وما بعدها في عدة روايات رواها في كتاب التفسير،
(عند تفسير سورة الكهف).

آداب العالية في القصة :

١ - تقرير وتأکید الرحلة في طلب العلم مهما كان الإنسان عالماً، فإن موسى عليه السلام كان كليم الله، وواحداً من أولى العزم، وأعطاه الله تعالى التوراة وكتب (له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء) (١) ومع ذلك لما وجد فرصة لمزيد من العلم سعى إليها بهمة وقوة، وأصر على ذلك إصراراً مهما طال الوقت أو الطريق (لأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا) وقد لقي في ذلك تعباً ونصباً، ورغم ذلك رجع مسرعاً حين علم أنه جاوز المكان الموعود: (قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا).

٢ - التواضع البالغ من موسى عليه السلام في طلب العلم، وأخذه من الخضر عليه السلام بلا أدنى استكبار، أو اغترار واعتداد بمنزلته العالية.

٣ - الأدب الجم في مخاطبة الأستاذ، وبلوغه الغاية العليا في ذلك، حيث تقدم لطلب العلم منه عن طريق الاستفهام (هل اتبعك؟) المشعر برد الاختيار للأستاذ، ولم يتقدم بذلك على وجه الإخبار المشعر بالإلزام.

٤ - عبر عن هذه الصحبة العلمية بلفظ (الاتباع)، وهو هنا أبلغ لفظ وأكمل، لأن الاتباع معناه الاقتفاء بأثر السابق، وترسم مواقع قدميه، ففيه تابع ومتبوع، ومقدم ومؤخر حتماً، بخلاف لفظ (المصاحبة) مثلاً فقد يكون الصاحبان نذنين، بل قد يكون المتعلم في الصحبة أفضل من معلمه أحياناً، وهذا غاية التلطف والأدب من موسى عليه السلام في إثارة لفظ (اتبعت).

٥ - تخفف عن كل حاجة أمام طلب العلم، ولم يلزم أستاذه بمؤونة ما، كالإطعام، والحمل باعتباره غريباً عن المكان، وإنما جعل للاتباع هدف واحداً: (.. على أن تعلمني مما علمت رشداً).

٦ - لم يغضب حين صارحه الأستاذ بأنه لن يستطع معه صبراً، لغرابة الأمور

(١) الآية ١٤٥ من سورة الأعراف .

عليه، وعدم إحاطه علمه بها، وإنما ردّ موسى عليه السلام بغاية الأدب أنه سيجده صابراً، وقيد ذلك بالمشيئة الإلهية، ثم زاد بأن تعهد ألا يعصى أوامر معلمه، وهذا أكمل نموذج في الخطاب، فإنه لم يقل: (لأخالفك)، ولم يقل: (سأطيع ماتطلب) إنما عبر بنفى المعصية إيذاناً بغاية الانقياد، وعبر عن الطلب بلفظ (أمر) وهو عند الإطلاق يكون من الأعلى للأدنى، فكأنه ﷺ وضع نفسه في هذا الموضع هضماً لها، وتواضعاً في طلب العلم، ولذلك قال: (ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً).

٧ — موافقته التامة على شرط الأستاذ: (قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً).

ولذلك كان موسى عليه السلام يبادر بالاعتذار الصريح كلما نسي الشرط من غرابة ما يرى، (قال لاتواخذني بما نسيت)، ولما سأل للمرة الثانية قال (إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني).

وهذا أيضاً غاية الأدب إذ لم يقل (فلا أتبعك)، وإنما رد المفارقة إلى رأى الأستاذ، واتمس له العذر في المفارقة: (قد بلغت من لدني عذراً) والقصة مليئة بالحكم والأسرار أكثر مما قلنا، مما يجعلها أكمل نموذج لأدب العلم، وفضائل العالم والمتعلم، والله تعالى أعلم.

الموضوع الخامس

الآخرة ومشاهدها في ضوء القرآن

- معنى الآخرة ومشاهدها .
- ألفاظ الموضوع في القرآن الكريم .
- غاية السعة في تناول الموضوع:
 - أولاً : حقيقة لاريب فيها .
 - ثانياً : حكمة الوجود .
 - ثالثاً : ضرورة للحياة الدنيا .
 - رابعاً : أدلة القرآن عليها .
 - خامساً : من مشاهد الآخرة .
- ١ - نفختا الصعق والإحياء ..
- ٢ - تصدع الكون ...
- ٣ - أحوال الناس إلى الفصل .
- ٤ - الجزاء ومنازل الناس .

معنى الآخرة ومشاهدها:

الآخرة مؤنث الآخر وهو «ما يقابل به الأول»^(١)، والآخرة تقابل الأولى، على معنى أنهما شيئان فقط، فلا ثالث لهما، ولا شيء بعد آخرهما، لأنها نهاية المطاف، ولذلك لا يقال (الدار الثانية) بل (الدار الآخرة).

والمراد (بالآخرة) شرعاً:

النشأة التي تقابل الدنيا، والتي تبدأ مقدماتها من نفخة الصعق ثم نفخة القيامة، وما في يومها من مشاهد، وما يعقبه من دخول الجنة أو النار على وجه الخلود الأبدى.

والمشاهد: جمع مشهد، وأصله من الشهادة، وهي الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر، أو بالبصيرة^(٢).
والمراد بها شرعاً:

ما يشاهده الناس في (الآخرة) من أحوال وأهوال، ومواقف وحوادث، كتصدع الكون كله، ودك الأرض والجبال، وحشر الناس والخلائق إلى الموقف، وأخذ صحائف الأعمال، والميزان، والحساب، والصراط.. وغير ذلك من مشاهد الجنة أو النار بعد دخولهما.

وسياتى تفاصيل ذلك من القرآن الكريم إن شاء الله تعالى، ونذكر هنا ماقاله القرآن في هذه المشاهد إجمالاً:

﴿.. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم﴾ مريم: ٣٧.

﴿.. ذلك يوم مَجْمُوع له الناس وذلك يوم مشهود﴾ هود: ١٠٣.

﴿واليوم الموعود﴾ وشاهد ومشهود﴾ البروج: ٢، ٣.

أى أنه يوم واقع لا محالة، وسيشاهده الخلائق جميعاً، ويشهدون مافيه من أحوال وعجائب، لظهورها، وهولها، وتعلق مصائر كل خلق بها.

(١) المفردات للراغب ص ١٣.

(٢) المفردات للراغب ص ٢٦٧ وما بعدها بصرف.

ورود ألفاظ الموضوع في القرآن الكريم:

- وقد ورد لفظ (الآخرة) في القرآن الكريم بهذا المعنى (١١٢ مرة).
- تارة منفرداً وهو الأكثر مثل: ﴿.. ومنكم من يريد الآخرة﴾ آل عمران: ١٥٢ .
- وتارة وصفاً مثل: ﴿تلك الدار الآخرة﴾ القصص: ٨٣، ﴿.. النشأة الآخرة﴾ العنكبوت: ٢٠ .
- وتارة مضافاً إليه مثل: ﴿ولدار الآخرة خير﴾ النحل: ٣٠ .
- وجاء بلفظ المذكر وصفاً لليوم (٢٦) مرة، مثل: ﴿وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر﴾ النساء: ٣٩ .
- وجاء مؤنثاً على وزن فُعْلَى (٣) مرات فقط مثل: ﴿وأن عليه النشأة الأخرى﴾ سورة النجم: ٤٧ .
- وجاء بصيغة الفعل عدة مرات مثل: ﴿إنما يؤخّروهم ليوم تشخص فيه الأبصار﴾ سورة إبراهيم: ٤١ .

فجملة ورود اللفظ وما تفرع منه في القرآن الكريم نحو: (١٥٠) مرة. ولذلك اخترناه عنواناً للموضوع، لأنه أكثر الألفاظ استعمالاً في القرآن الكريم تعبيراً عن موضوعه، ثم هو أجمعها وأوفاهها دلالة على المراد، لأنه يشمل كل مايتعلق بهذه النشأة، من ابتدائها إلى امتداد خلودها بعد دخول الجنة أو النار.

(الألفاظ المقاربة):

وقد أورد القرآن الكريم ألفاظاً أخرى كثيرة في الموضوع مثل:

القيامة — الساعة — البعث — الواقعة — الحاقة — الغاشية — القارعة —
الإعادة — الحشر — الآزفة — يوم الحساب — لقاء الله — الخلق الجديد — يوم
النشور — الحيوان (١) .

(١) لم يرد إلا في آية واحدة (وإن الدار الآخرة هي الحيوان) العنكبوت: ٦٤ بمعنى: الحياة الخالدة الدائمة التي لا موت فيها أبداً .

(الألفاظ المقابلة):

وهي التي يتحرر بمعرفتها أحكام مايقابلها من الأضداد والنقائض على مايناه مرارا، مثل :

الدنيا — الأولى — النشأة الأولى — الخلق الأول — البدء — الموت — القبور — الأجداث — المرقد^(١).

وهذه يحتاج إليها عند إرادة الاستقصاء الكلى للموقف القرآنى من الموضوع.

من أسرار الإعجاز القرآنى فى الألفاظ :

هذا وقد آثرت اختيار عنوان (الآخرة) على غيره من الألفاظ، بعد تأمل للألفاظ الجليلة، الواردة فى الموضوع، ولذلك كان أكثرها دورانا فى القرآن الكريم، لأنه أوفاهما جميعا، أما بقية الألفاظ فكل منها يمثل جزءا، أو مشهدا، أو حالة، من الهيئة الكلية (للآخرة) على ماينيه بإيجاز :

(أ) : فمثلاً لفظ : (القيامة) هو أشهر الألفاظ عند الناس، ولكن القرآن الكريم أورده (٧٠) مرة فقط، وبلغظ (يقوم، وتقوم)^(٢) أورده تسع مرات ، وبلغظ (قيام) أورده (مرة واحدة)^(٣) فهذه جميعاً (٨٠) مرة، أى نصف عدد مرات لفظ العنوان تقريباً.

وهذا ضرب من إعجاز القرآن البالغ، لأن (لفظ) القيامة لايمثل (الآخرة) كلها لسبيين :

الأول : من حيث الوضع اللغوى، لأن أصله القيام بمعنى الوقوف، أو النهوض، «وأدخلت (الهاء) تنبيها على وقوع القيامة دفعة واحدة»^(٤).

(١) كل هذه الألفاظ السابقة بأقسامها المختلفة موجودة فى القرآن الكريم، ويرجع إليها فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

(٢) مثل : (يوم يقوم الناس لرب العالمين) المطففين : ٦ ، (ويوم تقوم الساعة) الروم : ١٢ : ١٤ .

(٣) فى قوله تعالى (.. فإذا هم قيام ينظرون) الزمر : ٦٨ .

(٤) المفردات للراغب ص ٤١٧ بتصرف .

الثاني : من حيث الحقيقة الشرعية ، لأن (القيامة) عند التحقيق لاتطلق إلا على : (مايين نفخة (البعث) إلى أول دخول الجنة أو النار) .
أما ما قبل ذلك أو مابعده فهو من (الآخرة) ، وليس من القيامة .

(ب) : ويليه لفظ : (الساعة) ، وقد ورد في هذا الموضوع (٤٠) مرة ، أى نصف عدد ألفاظ القيامة ، لأن (الساعة) في الأصل : « جزء قليل من الزمان » ، والمراد به شرعاً : ذلك الجزء الذى تقوم فيه القيامة ، وهو وقت خاطف ، بالغ السرعة كما قال تعالى :

﴿ .. وما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ النحل : ٧٧ .

ولذلك اختص بعلمه الله تعالى وحده ، وجعل على رأس مفاتيح الغيب الخمسة التى لا يعلمها إلا الله عز وجل ، كما قال تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ .. ﴾ لقمان : ٣٤ .

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ، ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً ، يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِئْتِ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الأعراف : ١٨٧ .

هذا هو الأصل في معنى الساعة ، وهى بهذا (جزء مخصوص) من الهيئة الكلية الشاملة التى تدل عليها (الآخرة) .

وقد يطلقها القرآن الكريم على ما يقابل (القيامة) ^(١) فقط : باعتبار أنها عند الله تعالى كساعة واحدة في سرعة الحساب ، كما قال تعالى :

﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾ الأنعام : ٦٢ .

أو باعتبار تقدير الكفار لمدة الدنيا كلها ، أو مابين موتهم وبعثهم ، كما

(١) انظر في هذه المعاني مفردات الراغب مادة (سوع) ص ٢٤٨ .

قال تعالى :

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ الروم : ٥٥ .

(ج) : ثم يليهما لفظ : (البعث) وقد ورد في القرآن الكريم إثباتاً للبعث بهذا اللفظ وما تفرع منه (٣٠) مرة تقريباً^(١) .

وهو أيضاً معنى (جزئ) من معاني الآخرة، لأنه في الأصل : إثارة الشيء وتوجيهه^(٢) ، كما قال تعالى : ﴿وَالْمَوْتَى يَعْثُمُ اللَّهُ﴾ الأنعام : ٣٦ .
أى يثيرهم ويخرجهم من قبورهم ويسيرهم إلى الموقف ، فهو ملحوظ فيه بيان الكيفية التي يقام بها الموتى ، كالنخسة التي ينبعث بها البعير للحركة ، ومنه قوله تعالى :

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الصافات : ١٩ .

ويتلخص من هذه النظرة الموضوعية :

أولاً : أنه لا يوجد لفظ قرآنى يدل على المعنى الكلى للموضوع باعتبار مقدماته ، ووسطه ، وامتداده ، إلا هذا اللفظ الجامع : (الآخرة) ، ولذلك كرره القرآن أكثر من غيره ، حتى بلغ نحو : (١٥٠) مرة .

ثانياً : أن كل لفظ من أسماء (الآخرة) وصفاتها جعل له معنى معيناً يؤديه ، فليس بين الألفاظ ترادف إطلاقاً ، وإنما بينها فوارق غاية في الدقة ، وكل منها يبرز جانباً من المعنى الكلى ، فتكامل في أداء الموضوع من جميع جوانبه .

ثالثاً : يدير القرآن العظيم إيراد الألفاظ على نظام بالغ الإعجاز :

فاللفظ الجامع تكرر : (١٥٠) مرة تقريباً .

واللفظ الذى يليه : (القيامة) تكرر : (٨٠) مرة .

(١) نذكر بالتقريب لأن هناك آيات محتملة لأكثر من معنى ، وأيضاً حذفاً من المد ماقاله الكفار إنكاراً للبعث ، وهذا كله نحو (ثمانى) مرات فقط .

(٢) المفردات ص ٥٢ .

واللفظ بعده: (الساعة) تكرر: (٤٠) مرة .
واللفظ بعدهما: (البعث) تكرر: (٣٠) مرة تقريباً .

ويلاحظ أن الألفاظ الثلاثة الأخيرة بلغت أيضاً: (١٥٠) مرة تقريباً، فتأكد لنا أن هاهنا تفرقة مقصودة بين الكلى والجزئى من المعانى، وأنه رتب عليها التدرج العددي في ذكر كل لفظ، ليتناسب العدد^(١) مع حجم المعنى، وليتفاوت مع غيره بميزان، وكل هذا ضرب من الإعجاز البالغ، في كتاب كان ينزل لقوره سقراً وحضراً، وفراغاً وشغلاً، وسلماً وحرباً، ثم تتباعد نجوم الموضوع الواحد منه خلال ذلك كله، وتتعدد وقائعه وأسبابه، وهذا أمر فوق طاقة علم العلماء جميعاً ولو أرادوه، فكيف وقد نزل على ذلك الرجل الآدمي؟ وفي أمة أمية لاتكتب ولا تحسب؟ .

إن كل عقل منصف في الأرض ليهتف مع رسول الله ﷺ بما علمه مولاه: ﴿قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الفرقان: ٦ .

غاية السعة في تناول الموضوع:

لقد تحدث القرآن الكريم طويلاً في شأن (النشأة الآخرة)، وفصل أمرها تفصيلاً شاملاً، وتناولها من كل أبعادها وأقطارها، وأكثر إكثاراً بالغاً من مناقشة الكفار عنها، وإقامة الأدلة عليها، وإبطال شبهاتهم الفاسدة في شأنها، واستبعادهم الجدلى لها .

ولقد اعتبرها القرآن الكريم (الأصل الثاني) من أصول الدين بعد (الإيمان بالله تعالى)، كما قال تعالى: ﴿.. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالْكِتَابِ، وَالنَّبِيِّينَ﴾ سورة البقرة: ١٧٧ .

ولما كان هذا الأصل شديد الإيغال في طيات الغيب، كان أكثر الأصول إنكاراً واستبعاداً من الكفار^(٢)، وبالتالي أكثر الأصول جميعاً تناولاً في القرآن .

(١) ليس مرادنا هنا الحديث عما يسمى (بالإعجاز العددي)، وإنما القصد هو إبراز الإعجاز في تناسب العدد مع أهمية اللفظ، أو تناسب معنى اللفظ مع عدده، والله أعلم .

(٢) الله عز وجل هو الغيب المطلق، لكن آثاره ظاهرة في كل شيء، فكان إنكار الكفار له أقل والله أعلم .

والنظرة الأولى لأسماء السُّور القرآنية تعطينا دلالة هذا الاهتمام القرآني البالغ بالآخرة:

- فتارة تسمى السور باسم مباشر من أسمائها مثل سور: (القيامة — الواقعة — الحاقة — الغاشية — القارعة — النبا العظيم).
 - وتارة تسمى السور بشيء من المظاهر الكونية الهائلة التي تمهد لها مثل سور: (الدخان — التكوير — الانفطار — الانشقاق — الزلزلة).
 - وتارة باسم مايقع فيها مثل سور: (الأعراف — الزمر — الجاثية — الحشر — التغابن — المعارج) (١).
- فهذه أسماء (سبع عشرة) سورة تتعلق بالآخرة، ولم يقع مثل هذا قط لأى أصل من أصول الإيمان في القرآن الكريم.

فإذا تجاوزنا هذه الملاحظة الشكلية — مع أهمية دلالتها — فإننا نجد — من الناحية الموضوعية — معظم سور القرآن الكريم تشتمل على ذكر الآخرة، أو مايتعلق بها، إجمالاً أو تفصيلاً، مرة واحدة في السورة القصيرة، أو مرات كثيرة متعددة في السور الأخرى، كالمثنى والمئين فضلاً عن السبع الطوال .

وقد رأينا سابقاً نماذج لتكرر أسمائها عددياً خلال القرآن الكريم. ومن هذا كله يتبين أن حديث القرآن عنها بالغ السعة والشمول، وسنوجز بعضه فيما يأتي:

أولاً: حقيقة لا ريب فيها:

فحديث القرآن الكريم عن الآخرة هو حديث الجزم القاطع، واليقين البالغ، باعتبارها حقيقة مقررة في علم الله تعالى: وآية لا ريب فيها قال تعالى:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
غافر: ٥٩ .

(١) من هذه السور ما هو مشترك بين القيامة وغيرها، وعددنا هنا بناء على أصح الوجوه في تفسيرها، والله أعلم .

وكلما أمعن الكفار في الإنكار أمعن القرآن في تأكيدها، بشتى الأساليب والدلائل، كالتعبير عنها (بالفعل الماضي) كأنها وقعت وفرغ منها، فلا محل للجدل فيها، قال تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ أول سورة النحل.

وكالقسم الدائم عليها، وأعظمه ما أقسم فيه بذاته العظمى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ التغابن: ٧.

ثانياً: غاية الوجود وحكمته:

وقد بين القرآن العظيم أن الآخرة هي الجانب الذى يحقق حكمة الخلق، ومعنى الوجود، لأنها غاية جزاء ومصير للخلائق، تصون وجودهم عن العبث واللعب، وتحفظ مصيرهم عن البطلان والضياع، وتجعله حقاً خالصاً، وحكمة تامة. قال تعالى:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الدخان: ٣٨ : ٤٠.

فقد نفت الآيات الكريمة اللعب عن خلق السموات والأرض وما بينهما، وربطت ذلك بالحق المؤكد على سبيل القصر والحصر، وما ذلك إلا بتقرير الله تعالى أن هناك يوماً يفصل فيه بين الجميع .

وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ..﴾ الحجر: ٨٥.

فقد ربطت الآية الكريمة بين (الخلق، والحق، وإتيان الساعة)، إذ لو تجرد الخلق عنها لضاع منه وجه الحق والحكمة بهذه النهاية الجائرة، التى يستوى فيها المحسن والمسيء.

ولقد كان هذا هو ظن الجاهلية دائماً، ووهما الدائم الذى أبطله القرآن:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ سورة ص: ٢٧ ، ٢٨

ولذلك تنزه الله تعالى عن هذا الغيب تنزهها بالغاً حاشما فقال تعالى
﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ فتعالى الله الملك
الحق لا إله إلا هو ربُّ العرش الكريم ﴿المؤمنون: ١١٤، ١١٦﴾

ثالثاً: ضرورة لضبط الحياة الدنيا:

ويقرر القرآن العظيم أمراً بالغ الأهمية هو: أن الآخرة — حقيقة وتكليفات — هي
الجاذب والرايدع الذي لا بد من له بعد التوجيه، لضبط وإصلاح الحياة الأولى،
ولولا أن الله تعالى قررها وركز لبواها لتحولت الحياة الدنيا إلى غابة وحوش،
وفوضى صراع، لا سبيل فيه إلا انتحار المجتمعات، واندحار الحضارات،
وانهيار الحقائق والقيم التي تقوم عليها الحياة، وتحولها إلى سعار مدمر، وشجار
رهيب.

ولذلك يربط القرآن كثيراً بين مظاهر الخلل والفساد وبين إنكار الآخرة،
أو إهمال شأنها، قال تعالى:

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ
مُسْتَكْبِرُونَ﴾. (النحل: ٢٢):

فعدم الإيمان بالآخرة جعل قلوبهم مفعمة بالإنكار، والاستكبار، وقد
حُذِفَ المفعولان للتعميم، فهم ينكرون الحق ويستكبرون عليه، وهم ينكرون
حق الأمم والشعوب في عقيدتها وحريتها، ويستكبرون عن الاعتراف به،
وهكذا دائماً كان الكفار والطواغيت، ولا يزالون.

ولعل فتنة الحضارة المعاصرة بعلومها ترجع إلى هذه العلة القاتلة، كما قال
تعالى في أمثالهم: ﴿.. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿سورة الروم: ٦، ٧﴾.

وفي الجانب الآخر يربط القرآن بين ضروب البر والخير عند المؤمنين،
وبين إيمانهم بالآخرة، قال تعالى:

﴿أَمْ مَّنْ هُوَ قَانَتْ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً

ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذى لا يعلمون إنما يتذكر أولو
الالباب ﴿ الزمر: ٩

وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى* وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
الْمَأْوَى* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
الْمَأْوَى﴾ النازعات: ٣٧ : ٤١ .

وهذه مقارنة على غاية الإيجاز والإعجاز بين الجانبين:

فكل من يفضل الدنيا على الآخرة، يطغى، ويجاوز حدود الحق والخير إلى
الضلال، وكل من يخاف مقام الحساب بين يدي الله، يكف نفسه عن هواها،
وشهواتها، وفجورها، وأحقادها، فيصبح رحمة وبركة في الدنيا، وتكون الجنة
مأواه، وكل نفس بما كسبت رهينة.

رابعاً: من أدلة القرآن عليها:

لقد أوغل الكفار في إنكار الآخرة، واستبعاد وقوعها، ولم يكن لديهم
أدنى دليل على ما يزعمون، ولذلك كانوا منها في أمر مريج، وتخبط ظاهر:

● فتارة يعتصمون بذلك الاستبعاد السلبى الساذج:
﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ سورة ق: ٣ .

● وتارة يتخبطون في أودية الظنون والشكوك:
﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْ مَا نَذِيرُ مَا السَّاعَةُ
إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَبِقِينَ﴾ الجاثية: ٣٢ .
﴿بَلْ إِذْ أَرْكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا، بَلْ هُمْ مِنْهَا
عَمُونَ﴾ النمل: ٦٦ .

والمعنى: أن علمهم بالآخرة تتابع وتأكد بما قام عليها من دلائل، لكنهم
ترنحوا في الشك المريب، ثم عموا عن دلائلها لأن هواهم في إنكارها.

● وثالثة يتعلقون بشبهات واهية يسوقونها تعجيزاً وإغنائاً:
﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ مَكَانَ حُجَّتِهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا أَبَائُنَا إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ الجاثية: ٢٥ .

لذلك أكثر القرآن الكريم من الرد على الكفار ، وإقامة الأدلة على امكانها ، بل تحققها ، ووقوعها ومن ذلك :

(أ) : حين طلبوا إحياء آبائهم ليخبروهم عن الآخرة ، لم يكونوا جادين في طلب الدليل ، لذلك رد عليهم القرآن العظيم :

﴿ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ .. ﴾
الجناتية : ٢٦ .

والمعنى : إن الله تعالى أحيا آبائهم من قبل فدرجوا على الأرض إلى آجالهم ، ثم أماتهم ، وأحيا هؤلاء المنكرين ثم يميتهم ، فلا يمتنع عليه أحد في الحالين ، فلا معنى لإنكار الإعادة إلا المكابرة المحضة .

وهو كما نرى دليل حسي على البعث ، يراه الأب في أبنائه حين يولدون ، ويراه الأبناء في آبائهم حين يموتون ، فما طلبوه — تعجيزا — هو واقع مكرور بين أيديهم ، لو كانوا صادقين حقا في طلب الدليل ، ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى :

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، والمراد والله أعلم — نفى العلم النافع ، الذى ينقذهم من المرء والخيرة ، وإلا فهم قد علموا دليل الآخرة عن يقين .

(ب) : أن الله تعالى — باعترافهم — هو الخالق ، وأمر الإعادة فى حكم العقل السليم أهون من البدء ، كما قال تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ الروم : ٢٧ .

وهذا خطاب لهم بمقتضى ما يعقلون ، وإلا فإن الله تعالى يستوى فى قدرته الشامله كل شئ ، كما قال تعالى فى إيجاز بالغ غاية الإعجاز :

﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَغْنُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ .. ﴾ لقمان : ٢٨ .

وبذلك يتقرر أن استبعاد الكفار للآخرة ، هو تناقض بين ، لا يمكن أن يكون عليه دليلا ، بل هو على عكس البرهان والحجة .

(ج) : الاستدلال بضخامة الكون ، وضآلة المنكرين ، ولا شك أن خالق هذه الكائنات والأجرام الشاسعة ، يقدر على إعادة المخلوقات الضعيفة

كالإنسان، قال تعالى :

﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ..﴾ غافر : ٥٧ .
﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَغْنَىٰ بِخَلْقِهِنَّ
بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ..﴾ الأحقاف : ٣٣ .

(د) : الدليل الحسى فى الأحياء أمام أبصارهم :

وقد قدمنا استدلال القرآن بالإحياء والإماتة لآبائهم وأبنائهم،
ونذكر هنا استدلال القرآن لهم بدورة الحياة المتعاقبة فى النبات، والتى
يرونها جميعاً فى الأرض الهامدة اليابسة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت
بالخضرة والتماء، وأنبتت من كل زوج بهيج .

لقد كانت البذور مستكنة فى تربتها لاتراها العيون ، فلما جاء أوانها أحيا
الله هامدها ، فأى فرق بين الحياتين عند العقول المنصفة ؟ قال تعالى : ﴿ وَمِنْ
آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي
أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ سورة فصلت : ٣٩ .

وقال تعالى : ﴿ .. وَأَخْيَنَاهُ بِلَدَّةٍ مِّثْلًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴾ سورة ق : ١١ .

أى أن الماء ينزل على البذور، فتنبت وتموج بالحياة، ومثل ذلك يكون
خروج الناس من قبورهم للبعث والحساب .

ومن المفيد هنا بيان أن هذا ليس تشبيها تمثيلا مجازيا، وإنما هو تشبيه
(حقيقى) تماما ، بدليل أن الآية الأولى إخبار لا تشبيه (إن الذى أحياها لمحيى
الموتى) وقد شرح النبى ﷺ هذه الآيات وأمثالها فى القرآن الكريم ، وبين أنها
مراد بها الحقيقة، ومن ذلك قوله عليه السلام « .. ثم ينزل الله من السماء ماء
فينبتون كما ينبت البقل، قال وليس من الإنسان شيء إلا يئلى، إلا عظما واحدا
وهو عجب الذئب، ومنه يُرَكَّبُ الخلق يوم القيامة » (١) .

خامساً : من مشاهد الآخرة :

وهى مشاهد بالغة الهول والعجب، تبدأ بمقدمات اليوم الآخر، وتتبع

(١) رواه مسلم ج ٨ ص ٢١٠ كتاب : القتن واشراط الساعة، باب : ما بين النفختين . وانظر

البخارى ج ٦ ص ٣٤ .

بمشاهد يوم القيامة حتى الفصل بين الخلائق، ثم تستمر في الدار الآخرة
استمراراً أبدياً بين الجنة أو النار .

وقد استفاد القرآن الكريم في عرضها، وبيانها، ومقارنتها، استفادة
بالغة، وبأساليب شتى، وسنعرض بعضها هنا في إيجاز، لكثرتها الكثيرة،
وتنوعها المعجيب :

١ - نفخة الصعق :

وهي النفخة الأولى التي يُبَاغَت بها الكون، فتختم بها النشأة الأولى،
وينتهى بها كل أثر للحياه والأحياء، إلا من شاء الله، وتبدأ بها مقدمات النشأة
الآخرة، فيتصدع الكون وتنقلب قوانينه بإذن ربه، قال تعالى :

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ..﴾ الزمر : ٦٨ .

والصُّور (بُوق) عظيم، ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام كما جاء في السنة،
والصعق (الموت)، ويبقى بعض الأحياء بأمر الله كجبريل وميكائيل،
وإسرافيل، وملك الموت، ثم يقبض الله تعالى كل حي بعد ذلك، كما قال
تعالى : ﴿.. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ القصص : ٨٨ .

﴿كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ * وَيَتَّقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ سورة
الرحمن : ٢٦ ، ٢٧ .
٢ - نفخة الإحياء :

وهي النفخة الثانية، التي يردّ الله تعالى بها الحياة لكل ميت، وبينها وبين
الأولى مدة ما (١)، بدليل حرف العطف (ثم) في قوله تعالى :

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ الزمر : ٦٨ .

(١) لم يذكر القرآن العظيم هذه المدة، وقد جاء في حديث أبي هريرة المفق عليه أنها : (أربعون)
قالوا : يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال : آيت، قالوا أربعون شهراً؟ قال : آيت، قالوا : أربعون
سنة؟ قال : آيت) أى نسي مقدار المدة التي قالها النبي ﷺ . (أنظر البخارى ج ٦ ص ٣٤،
ومسلم ج ٨ ص ٢١٠)

وهذه النفخة يفرع منها كل حي حيثئذ^(١) من الأولين والآخرين، كما قال تعالى :

﴿وَنَوْمٌ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ﴾ التمل : ٨٧ .

وهؤلاء الذين لا يفرعون منها بمشيئة الله هم الصالحون كما جاء بعدها :
﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمَنُونَ﴾
التمل : ٨٩ .

٣ - تصدع الكون وتبديله :

وقد أخبرنا الله تعالى أن الكون كله سيصيبه تصدع هائل، يشمل جوانبه جميعا، ويبدأ ذلك من النفخة الأولى، ويستمر مع النفخة الثانية، حتى يتحول الكون ويتبدل، وتنقلب خلال ذلك نظمه، وقوانينه، ومعايره، انقلابا بالغ العنف والعصف، شامل الفزع والروع، في السموات والأرض جميعا .

● أما الأرض فتزلزل زلزلاً عظيماً، وترج رجاً عنيفاً، وتمدد وتشقق، وتتصدع من جوانبها جميعاً، بل تدك دكة واحدة، حتى تتبدل شيئاً آخر في نهاية الأمر .

أما ما عليها من أحياء وأشياء فيتابعها القرآن حتى يجليها للناس كأنها رأى العين، ولمس اليد، بعبارات قارعة تملأ النفس هولا ورعباً :

فالجبال تنسف نسفاً، حتى تصير كتيها مهيلاً، وهباء منبثاً، أو كالصوف المنفوش، يتطاير في الفضاء، ويمر مر السحاب .

أما البحار فتفجّر وتُسجّر وتنقلب ناراً .

أما القبور فتبعثر، وتشقق، ويخرج منها أهلها سراعا .

● أما السماء فتتشقق وتتصدع، فتصير وردة كالدهان، وتذوب مادتها فتصير

(١) رجحنا أنها النفخة الثانية بدليل الجملة بعدها (وكل أتوه داخرين)، وبعض المفسرين يرى أنها النفخة الأولى، والمراد الفزع قبل الصق، والتحقيق ما رجحناه والله أعلم .

كالمهل^(١)، وتصبح هشة واهية، حتى تتبدل في نهاية التحول إلى شيء آخر.

أما أجرامها العظام فيصيبها التغير التام، فتعم وتظلم شمسهـا، وتطمس نجومها، ويخسف قمرها، وتتأثر كواكبها.

وكل هذا وأكثر منه قد ذكره القرآن العظيم نصاً، وفصله تفصيلاً، أو أجمله إجمالاً، فمن هذا الإجمال الجامع قوله تعالى:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، وَالسَّمَوَاتُ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ إبراهيم : ٤٨ .

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يَمِينَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ الزمر : ٦٧ .

ومن التفصيل الذى يخلع القلوب قوله تعالى:

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ أول الزلزلة .

﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا﴾ الواقعة : ٤ .

﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ . وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ . وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَخُقَّتْ﴾

الانشقاق ٣ : ٥ .

﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ الحاقة : ١٤ .

﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ . وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ المعارج ٨، ٩ .

وقال تعالى :

﴿وَالشَّقَقَاتُ السَّمَاءِ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ الحاقة : ١٦ .

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ . وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾^(٢) التكوير : ١، ٢ .

﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾^(٣) المرسلات : ٨، ﴿وَحُشِفَ الْقَمَرُ﴾

سورة القيامة : ٨ .

(١) المهل هو: عكر الزيت، أو الشيء المذاب والله أعلم، ومعنى (وردة كالدهان) قريب من هذا، أى: أنها تصبح حمراء من شدة الحرارة، ثم تلوب كالدهن.

(٢) كورت ذهب نورها، وانكدار النجوم سقوطها .

(٣) طمست: ذهب نورها .

ومن يقرأ القرآن العظيم يجد ذلك مبثوثاً في معظم سورته ، خاصة السور
المكية التي نزلت تأسيساً للعقائد ، كالواقعة ، والحاقة ، والقيامة ، والتكوير ،
والانفطار ، والانشقاق ، والقارعة .

ولسبب حكيم سميت هذه السور بأسماء القيامة ، ومظاهرها المروعة ،
حتى لا تغيب دلالتها وتذكرتها عن القلوب الواعية .

هذا وقد أتعب بعض المفسرين أنفسهم في ربط هذه التغيرات الهائلة
بإحدى النفختين على التحديد ، وهي أمور لا مجال فيها للاجتهاد والرأى ، وإنما
طريقها النقل الصحيح ، أو الاستنباط من مقارنة الآيات الكريمة ، بعد
جمعها ، ودراستها ، ومراجعة ما ورد في تفسيرها من السنن الصحيحة .

والذى يظهر من تأمل الآيات الكريمة أن هذه التحولات الهائلة تتم تباعاً
بإذن ربها ، فتبدأ مع النفخة الأولى ، وتستمر بعدها ، حتى تدركها النفخة
الثانية ، فيرى الخلائق — بعد البعث — حقائقها ، ونهاياتها ، ويشاهدون
أحوالها وأموالها في مواطن هذا اليوم المشهود كما قال تعالى : ﴿ ... ذَلِكَ يَوْمٌ
مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ سورة هود : ١٠٣ وقد أشار
العلامة « أبو السعود » إلى مثل هذا في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ
تُخْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ ثَمَرٌ مَرَّ السَّحَابِ ... ﴾ سورة النمل : ٨٨ . يقول
رحمه الله :

« وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق ، بيدل الله عز وجل
الأرض غير الأرض ، ويغير هيئتها ، ويسير الجبال عن مقارها ، على ما ذكر
من الهيئة الهائلة ، ليشاهدها أهل المحشر ، وهي وإن اندكت وتصدعت عند
النفخة الأولى ، لكن تسييرها ، وتسوية الأرض إنما يكون بعد النفخة الثانية ،
كما نطق به قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي
نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ^(١) * يَوْمَئِذٍ
يُجِبُّونَ الدَّاعِيَ ... ﴾ طه : ١٠٥ — ١٠٨ ... فإن اتباع الداعي الذى هو
إسرافيل عليه السلام ... لا يكون إلا بعد النفخة الثانية ، .

(١) المراد تسويتها تسوية كاملة ، ومعنى قاعاً : منبسطة ، وصفصفاً : مسوية ، وعوجاً :
المخفاصاً ، وأمتاً : ارتفاعاً .

٤ — أحوال الناس من البعث إلى الفصل :

من خلال هذه الانقلابات الكونية الرهيبة ، يعرض القرآن أحوال الناس في عرصات القيامة ، وما يلقونه من أهوال وشدائد ، والمواقف التي يستوون فيها جميعاً ، والمواقف التي يفترقون فيها على أساس الإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، وذلك منذ الزجرة الأولى التي بعثوا بها من القبور ، إلى سوقهم زمراً إلى الجنة أو النار ، وما بين ذلك من مشاهد الحساب والفصل بين يدي الملك الديان ، على ما نوجزه في الفقرات التالية (١) :

أولاً : الشتات الشامل :

وهو الهيئة العامة التي تعترى الناس جميعاً للوهلة الأولى ، حين يبعثهم البعث فيبتهتهم ، ويخرجون من القبور سراعاً على غاية التشّت والذهول ، ويصندمون بمظاهر التصدع الكوني الهائل ، فيهمون على وجوههم حيارى ، بلا وجهة ولا نظام ، كما قال تعالى :

﴿ يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ سورة الزلزلة : ٦
والمراد أنهم يرجعون إلى ربهم من قبورهم على هذه الهيئة ، يقال : « جاعوا أشتاتاً أى : متفرق النظام (٢) » ، وهذا ما فصله القرآن الكريم : ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴾ القارعة : ٤ . ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ * خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ (٣) إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَسِيرٍ ﴾ سورة القمر : ٦ — ٨ .

يقول الفخر الرازى رحمه الله في تفسيره الكبير :

« شبه الله تعالى الخلق وقت البعث هنا بالفراش المبعوث ، وفي آية أخرى بالجراد المنتشر ، أما وجه التشبيه بالفراش ، فلأنه إذا ثار لم يتجه إلى جهة

(١) نذكر الفقرات متتابعة تمييزاً وتقسيماً ، لا ترتيباً ، فإن بعضها متداخل في بعض .

(٢) مفردات الراغب ، مادة « شت » ص : ٢٢٥ .

(٣) مهطعين : مسرعين ماذى أفعالهم إلى الأمام ، من شدة السرعة والخوف وذلك حين يقول إسرأفيل النسخة الثانية وعمداً حتى يجمع هذا الشتات المطروق .

واحدة ، بل كل واحدة تذهب إلى غير جهة الأخرى ، فدل على أنهم إذا بعثوا
فزعوا .

وأما وجه التشبيه بالجراد فهو في الكثرة ، يصبحون كغواء الجراد ،
يركب بعضهم بعضاً .

وهذه الصدمة الأولى مما يستوى فيه الجميع ، من فرط البغته والشدة ،
ولذلك جاءت الآيات بلفظ العموم : ﴿ يصدر الناس ، يكون
الناس .. إلخ ﴾ والله أعلم .

ثانياً : الحشر والتمييز بين المؤمنين والكافر :

ثم يجمع هذا الشتات ، على صوت المنادى ، ويحشرون جميعاً في أرض
الموقف ، ويدرك فضل الله المؤمنين ، فتبشرهم الملائكة ، ويزايدهم هول
الصدمة الأولى ، ويستمر البلاء على الكفار والمجرمين متصاعداً ، قال تعالى :

﴿ ... ويوم تُسِّرُ الجبال ، وترى الأرضَ بارِزَةً ۖ وَحَشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ
تُعَادِرْ مِنْهُمُ أَحَدًا ﴾ سورة الكهف : ٤٧ .

والحشر إخراج الجماعة ، وإزعاجهم إلى الحرب ونحوها من مواطن الفرع (١) .
● أما المؤمنون فيقول تعالى عنهم :

﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَلْقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ
تُوْعَدُونَ ﴾ الأنبياء : ١٠٣ .

﴿ قَوْقَاهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَصْرَةٌ وَسُرُورًا ﴾
الإنسان : ١١ .

● أما الكافرون والمجرمون الظالمون فيتفاقم الأمر عليهم آنأ بعد آن :

فهم يصرخون بالويل لأول البعث : ﴿ وَتَفِخْ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ
الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۖ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ؟ .. ﴾
يس : ٥١ ، ٥٢ .

(١) وقد يطلق على الجمع للخير : ﴿ يوم نحشر المطيعين إلى الرحمن ولنا .. ﴾

ويوسمون بوسم الذل والصغار ﴿ يوم يُنفَخُ في الصُّورِ ونُخْشِرُ المجرمينِ
يومئذ زُرْقاً ﴾ سورة طه : ١٠٢ .

والمراد كما يقول المفسرون — زرقه العيون ، تقييحاً لهم ، وتمييزاً لهم بها
عن المؤمنين ، الذين يلقون التضارة والسرور .

ثالثاً : طول الموقف وحكمته البالغة :

ويخبر القرآن العظيم أن الناس يطول الموقف بهم طولاً بالغاً ، بما لا عهد
للناس به ، ولا طاقة لأحد عليه ، قال تعالى :

﴿ تُعْرَجُ الملائكةُ والروحُ إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾
المعارج : ٤ .

يقول بعض المفسرين :

« .. الكلام من قبيل التمثيل والتخييل فليس المراد حقيقة ذلك العدد ، بل
المراد الإشارة إلى أنه يطول على الكافر لما يلقي فيه من الشدائد .. » وقد
نبهنا في الأصول السابقة إلى خطر هذا اللون من التفسير ، وأنه يفتح الباب إلى
هضم الثقة في حقائق الشرع وأخباره ، خاصة في باب العقائد . ولذلك نلجزم
هنا بأن العدد على حقيقته ، ولا سبيل إلى صرفه وتأويله بتكلفات لا معنى
لها ، لأن القرآن كلام رب العالمين ، وقد وُضِعَ على أتم المقادير والموازن ،
ولو أراد الله تعالى التقريب أو التمثيل لجاء بالعبرة المفيدة ذلك تماماً .

ولقد وقع الخطأ والخلط من قياس القرآن على أساليب العرب المجردة ،
وقطعه عن خصائصه المميزة ، ثم من قياس الغائب على الشاهد ، وعدم
ملاحظة الفارق الشاسع بين مقاييس النشاطين ، فضلاً عن أن هذا « خبر عن
حقيقة » فلا يحتمل التأويل ، وإلا أفضى إلى وصف الكتاب الحق بالكذب
والعياذ بالله تعالى .

فالحق المتعين ، والذي يقتضيه الشرع ، والعلم ، والأدب مع الله تعالى
وكلامه — هو الاعتقاد التام بأن هذا وأمثاله هو على حقيقته ، والله تعالى
أعلم بكيفيته ، ولا بد من الإيمان به على وجهه القرآني الصريح ، ولا علم لنا

(١) انظر حاشية الجمل على تفسير الجلالين ج ٤ ص ٤٠٤ .

إلا ما علمنا الله تعالى من هذه الغيوب .

على أننا نقول : إن هذا العدد مقصود به الحقيقة إظهاراً للعدل الإلهي التام ، لأنه يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ، وهم لا يحصون كثرة إلا في علم الله تعالى ، ثم يحاسبهم فرداً فرداً ، وعلى كل صغيرة وكبيرة ، ثم يفتح لكل منهم الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه ، ولو بالجدل والكذب كما سنين بعد قليل إن شاء الله تعالى ، لأنه على هذا الحساب سيتقرر مصير الأبد ، وحياة الجسد ، فكيف يستطيل العقل هذا العدد ؟ إنه لو تجلنى إلى مقاييسه لحكم بأن هذا العدد قليل جداً بالنسبة إلى هذه الجموع التي لا يحصوها العد ، وإلى هذه الأعمال التي لا يحصرها الإحصاء ، ولولا أن الله تعالى هو ﴿ أسرع الحاسبين ﴾ لاحتاج الحساب إلى مئات الألوف من السنين ، ولا يقال هنا إن الله تعالى قادر على هذا الحساب في أقرب من لمح البصر ، لأنه حقاً على ذلك قدير ، ولكن القضية تتعلق بسؤال الخلق ، وردهم ، وجدلهم ، ومعاديرهم ، وقد جاء الطول من هذه الجهة ، لا من جهة القدرة الإلهية الباهرة . والمقصود بالذات هو التنبيه على خطر التأويل في حقائق الدين ، خاصة ما جاء في القرآن الكريم ، باعتباره كلام الحكيم الخبير ، المحفوظ المتواتر بألفاظه وحروفه ، والله أعلم بمراده ، وأسرار كتابه .

رابعاً : أحوال الموقف وأحواله :

ويعرض القرآن مشاهد كثيرة عن هذا اليوم الطويل تتعلق بأحوال الخلق ، وما يلاقونه من أهوال في ذواتهم ، وما يتابع عليهم في المواطن المتعددة ، حتى يساقوا للحساب ، ومن ذلك :

أ - تقطع الأنساب والأسباب :

ففي هذا الموقف يموج بعضهم في بعض ، وتقطع كل علائق الدنيا ، وتتمزق روابط الزيف والخداع ، وتهمل الأنساب والوصلات ، ويصبح الفرار شعار الجميع ، والنجاة بالنفس مطلب كل نفس ، قال تعالى :

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾

المؤمنون : ١٠١ . ﴿ يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَيِّهِ * وَصَاحِبَتِهِ
وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ سورة عبس : ٣٤ — ٣٧ .
﴿ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِم
الْأَسْبَابُ ﴾ البقرة : ١٦٦ .

ب — تباين الأحوال :

ففى هذا الموقف الطويل تعدد المواطن فتباين الأحوال ، وتختلف
الأقوال والأفعال :

● فتارة يؤذن لهم فى الكلام ، فيتساءلون ، ويتلاومون ، ويتسأبون ، ويتبرأ
الأصدقاء من بعضهم البعض ، وتلعن الأمم طواغيتها ، وساداتها ، ورؤساء
الضلال فيها ، قال تعالى : ﴿ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا
إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ * قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ .. ﴾
الصفافات : ٢٧ — ٢٩ .

وهى محاورة يائسة بين الطواغيت والمستضعفين ، لا تغنى عنهم شيئاً .
﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ... ﴾
العنكبوت : ٢٥ .

● وتارة يختم الله على أفواههم فلا ينطقون حرفاً من شدة الفزع والروع :
﴿ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ * وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ .
سورة المراسلات : ٣٥ — ٣٦ .

وهذا أصل جامع فى فهم هذه القضايا المتعارضة : مثل : إثبات الكلام
لهم ونفيه عنهم ، وإثبات التساؤل ونفيه ، وإثبات الاعتراف بالذنوب
وإنكارها كما قالوا : ﴿ وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ الأنعام : ٢٣ فهذا كله
وأمثاله يحمل على اختلاف الأحوال باختلاف المواطن ، وقد روى هذا عن
ابن عباس وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين (١) .

(١) انظر تفسير فتح القدير للشوكالى فى الآية رقم ١٠١ من سورة المؤمنون .

ج - المقام المحمود « أول شفاعة في هذه الأهوال » :

يعرض القرآن الكريم مشاهد من الهول والرعبة يصل فيها الناس إلى غاية الكرب ، وذلك حين يشتد المقام ، ويطول الموقف ، ويمتد الوجل والانتظار ، حتى على المؤمنين والملائكة ، قال تعالى :

﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ النبأ : ٣٨ .

﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾ طه : ١٠٩ .

وأول شفاعة لأذن بها الرحمن جل شأنه هي التي سماها القرآن : « المقام المحمود » ، ووعد بها محمداً ﷺ :

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ الإسراء : ٧٩ .

وقد ثبت تفصيل هذا في السنة^(١) حتى بلغ درجة التواتر كما قال الشوكاني رحمه الله^(٢) وهو المقام الذي يحمد فيه الأولون والآخرون ، لشفاعته في إراحة الخلق من طول الموقف .

خامساً : الحساب والفصل :

وهذا هو أشد المواقف هولاً على الهول ، إذ تنصب فيه الموازين ، وتنشر الدواوين ، وتنكشف الأسرار والأستار ، وتظهر السرائر ، وتتقرر المصائر ، ويكون الجميع على غاية الوجل ، لأن كلاً منهم لا يدري ما الله قاض فيه ؟ .

وقد استفاض القرآن العظيم في عرض مشاهد هذا الجانب بما يخلع القلوب

(١) انظر هذا في البخاري ج ٥ ص ٢٢٥ ، كتاب التفسير - تفسير سورة الإسراء ، .

(٢) فتح القدير ج ٣ ص ٢٥٢ في تفسير آية الإسراء المذكورة . ويلاحظ هنا أن الأصل ثابت بالقرآن ، وقد جئنا بالسنة شارحة لا منشئة لعصر ، لأننا في مجال « الموضوع القرآني » كما قلنا في الأصول السابقة ، لا نثبت إلا عناصر القرآن فقط .

خلعاً ، ويكي العيون دماً لا دمعاً ، نسأل الغفور الرحيم العفو والعافية ، من هول هذا اليوم العصيب الرهيب ، ومن هذه المشاهد :

١ - كل أمة جاثية :

وهذا هو الانتظام الأكبر في المحشر ، لقد كانت الخلائق كالفراش المبثوث بلا وجهة ، ثم صاروا كالجراد المنتشر متجهين إلى صوت الداعى ، ثم حشروا في أرض الموقف ، ثم جمعوا أئماً كما كانوا في الدنيا ، كل أمة تتبع نبيا ، ثم تبرك الأئمة على ركبها ، في انتظار الشهادة العامة لكل نبي بالبلاغ ، قال تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ الجاثية : ٢٨ - ٢٩ .

و « جاثية » من الجثوة : وهى الجماعة .

أو من الجثو : وهو البروك على الركب ، وكلا المعنيين مراد هنا . فكل أمة تأتى مجموعة متميزة ، ثم تبرك مستوفزة على ركبها « قال سفيان المستوفز الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبته وأطراف أنامله ، قال الضحاك : وذلك عند الحساب ، ... وهذا عام للمؤمن والكافر انتظارا للحساب ...

فإن قيل المؤمنون لا خوف عليهم يوم القيامة ، فالجواب : إن الحق قد يشارك غيره في هذه الحالة ، إلى أن يظهر كونه مُحَقَّقاً (١) .

ومما يزيد الأمر هولاً كون هذا البروك حول جهنم : ﴿ فَوْرَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُم وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا ﴾ سورة مريم : ٦٨ .

٢ - والرسول شاهدة :

وقد قرر القرآن أن الله تعالى لم يدع أمة إلا وبعث فيها رسولا : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا .. ﴾ النحل : ٣٦ .

وفي هذا الموطن يجاء بالرسول عليهم السلام ، فيسألهم الله تعالى في مواجهة

(١) انظر حاشية الجمل على الجلالين ج ٤ ص ١٢٠ تفسير آية الجاثية المذكورة ، مع تصرف يسير .

الأم السؤال العام ، الذى يتقرر به الحساب العام ، فيشهدون على أهمهم
بالبلاغ ، وأداء أمانة الوحي إليهم ، وهذا الموقف من أشد المواطن هولاً على
الأم جميعاً ، قال تعالى :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً
عَلَى هَؤُلَاءِ ﴾ النحل : ٨٩ . ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً ﴾ يومئذ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ تُسَوَّى
بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً ﴾ النساء : ٤١ ، ٤٢ .

وهذا الموقف هو الذى أبكى رسول الله ﷺ ، يوم طلب من ابن مسعود
رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن ، فقرأ حتى بلغ هذه الآية الجليلة ، فقال له
ﷺ « حسبك الآن ، فإذا عيناها تذرِفان (١) » .

وهذا الموقف من أشد المواقف على الرسل أنفسهم عليهم السلام ، لأنهم
يُسألون سؤالين : هل بلغتم ؟ وبماذا أجابتكم الأم ؟ وهذا الأخير أشدها ، لأن
في جوابه هلاك الأم الضالة جميعاً ، قال تعالى :

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْقَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ المائدة : ١٠٩ .

« وعن مجاهد رضي الله عنه قال : « يفزعون فيقولون لا علم لنا ، فترد
إليهم أفقدتهم فيعلمون » ... ، وعن السُّدِّي في الآية قال : ذلك أنهم نزلوا
منزلاً ذهلت فيه العقول ، فلما سئلوا قالوا : لا علم لنا ، ثم نزلوا منزلاً آخر
فشهدوا على قومهم » (٢) .

٣ - اعتراف الأم :

ويقرر القرآن العظيم ، أن الله تعالى إتماماً لحجته البالغة ، وعدله الأعلى ،
يسأل الأم هذا السؤال العام عن البلاغ ، ويترك لهم الفرصة للمعاذير
والإنكار ، إلى أن يقيم الرسل عليهم الحجة ، قال تعالى :

(١) البخارى ج ٥ ص ١٨٠ تفسير سورة النساء ، وتذرِفان : أى يسيل دمعهما .

(٢) انظر أسانيد هذه الآثار في فتح القدير ج ٢ ص ٩١ في تفسير الآية الكريمة .

﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ • فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ الأعراف : ٦ ، ٧ .

وفي الآية الكريمة التي تقدمت اضطرارهم للاعتراف تحت وطأة الحجج :
﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُلَ لو تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ النساء : ٤٢ .

٤ — الحساب الفردي :

فإذا قامت الحجة العامة الشاملة بالبلاغ النبوي للأمم ، قام الحساب الفردي الشخصي لكل على حدة ، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا • وَكَلَّمَهُمْ آيَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ مريم : ٩٤ — ٩٥ . ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادُلُ عَنْ نَفْسِهَا .. ﴾ النحل : ١١١ .

وهذا غاية العدل ، والرحمة ، وإنصاف العبد ، أن تكون المسئولية شخصية ، وبعد بلاغ الرسل عليهم السلام ، قال تعالى :

﴿ ... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ﴾
الإسراء : ١٥ .

وفي هذا الحساب ، يعطى الله تعالى لكل فرد الفرصة الكاملة الواسعة ليدافع عن نفسه ، ويلقى معاذيره ، ويجادل عن أعماله ولو بالكذب ، والأيمان الباطلة مع علمه تعالى التام بحقيقة ذاته وأعماله ، قال تعالى :
﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَتَيْنَ الْغَفَرَ ؟ • كَلَّا لَا وَزَرَ ^(١) • إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ • يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ • بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ • وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ سورة القيامة : ١٠ — ١٥ .

والحساب الفردي نوعان :

● عرض فقط : وهو : « الحساب اليسير » الذي يُذَكَّرُ الله تعالى فيه العبد بأعماله ، ويريه فضله عليه بالمغفرة والنجاة .

(١) الوزر الملجأ الذي يلجأ إليه من الجبل عند الفزع ونحوه .

● مناقشة : وهو الذى يحاسب فيه العبد على أعماله جميعاً ، ويناقش فيها ، ويجرى عليه الحكم كما سنين بعد قليل إن شاء الله .

ومع علم الله تعالى الشامل ، المحيط بالأشياء كلها ، فإنه تعالى يجرى هذا الحساب على أتم ضروب العدل والتحقيق ، حتى لا يكون لدى أحد أدنى شك فى الحكم ، الذى يتعلق به مصير الفرد أبداً .

ومن ركائز هذا العدل البالغ :

أ - صحائف الأعمال :

وهى الصحف التى سجلتها الملائكة على كل فرد فى الدنيا ، قال تعالى :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ سورة ق : ١٨ .

﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ الانفطار : ١٠ - ١٢ .

ثم توزع كل صحيفة على صاحبها بذاته :

﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفَمَانَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا * إقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ الإسراء : ١٣ - ١٤ .

ويحدد القرآن طريقة التوزيع إمعاناً فى التأكيد ، وبشيراً ونذيراً :

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ^(١) * وَنُقَلِّبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴾ الانشقاق : ٧ - ١١ .

(١) فى الحديث الصحيح شرح لهذا النص القرآنى : « قال رسول الله ﷺ ليس أحد يحاسب إلا هلك ، قالت عائشة : جعلنى الله فداك ، أليس يقول الله عز وجل : ﴿ ... حساباً يسيراً ﴾ قال : ذاك العرض يعرضون ، ومن نوقش الحساب هلك » ، انظر البخارى ج ٦ ص ٨٠ تفسير سورة الانشقاق .

ويقرأ كلُّ صحيفته ، ويكثر الجدل ، والمعاذير ، والأكاذيب فتأتي حينئذ :

ب - شهادة الشهود :

هذا من غاية إتمام العدل ، لأن علم الله تعالى ، والصحف فيهما الكفاية ، ولكن الله تعالى يأذن بالشهود ، حتى يحقق للفرد غاية البيان ، وتقوم عليه البيّنات الناطقات ومنها :

● شهادة الحفظة : ﴿ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ سورة ق : ٢١ .

● شهادة الأرض : ﴿ يومئذ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ سورة الزلزلة : ٤ . ..
فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة : بما عمل على ظهرها ، أن تقول : عمل كذا وكذا ، يوم كذا وكذا (١) .

● شهادة الجوارح : وذلك عندما يمارى الإنسان ويجادل ، ويتعلق بآخر خيوط الوهم ، ولا يرضى شاهداً عليه إلا من نفسه ، فيأمر الله تعالى جوارحه أن تنطق شاهدة بما عمل صاحبها ، قال تعالى : ﴿ اليوم نخيم على أفواههم وَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ سورة ياسين : ٦٥ .

« ... شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » وقالوا لجلودهم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ .. ﴿ فصلت : ٢٠ ، ٢١ .

ج - الميزان :

فإذا قامت الحجة ، وتقررت الحقائق ، وتحدت الأقوال والأعمال ، وصُفِّيت أحوال كل فرد على حدة ، يأتي ميزان العدل الإلهي ، الذي توضع عليه الحسنات والسيئات ، ويعطى نتيجة الحساب والمصير .

(١) رواه أحمد وأحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً .

وهو ميزان حقيقى ، لكن الله أعلم بكيفيته ، وهو أيضاً ميزان بالغ غاية الدقة ، والحسبان ، قال تعالى :

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ الأنبياء : ٤٧ .

﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يُظْلَمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ .. ﴾ النساء : ٤٠ .

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ القارعة : ٦ — ٩ .

أى مصيره إلى الهاوية ، وهى النار الحامية ، أعاذنا الله تعالى منها بفضلها العظيم .

٥ — الزمر المسوقة إلى الجزاء :

ثم يساق الناس زمراً متتابعة إلى إحدى الدارين ، بعد نتيجة هذا الحساب الفردى ، قال تعالى :

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَابُهَا .. ﴾ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ... ﴾ سورة الزمر : ٧١ ، ٧٣ .

والزمر جمع زمرة ، وهى مشتقة من « الزمر » وهو « الصوت » ، لأن الجماعة لا تخلو عنه غالباً ، والمراد بها هنا جماعات بعضهم على إثر بعض ، كل أمة على حدة^(١) .

أى أنه — والله أعلم — بعد الحساب الفردى يحبس الأفراد حتى تجتمع كل أمة ، فتساق إلى النار أو الجنة مساقاً واحداً ، كل بما يليق به من العنف ، أو اللطف ، كما دل على ذلك القرآن الكريم فى مواضع كثيرة منها قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثَةً ﴾ مريم : ٨٥ ، ٨٦ والوفد : الجماعة القادمة على ما فيه جائزة .
والورد : الجماعة القادمة إلى الماء ، ولا تساق إلى الماء إلا البهائم عطاشاً ،

(١) حاشية الجمل ج ٣ ص ٦١٢ .

فهذا غاية التحقير للمجرمين ، فإذا وردوا كان جزاؤهم : ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ سورة محمد : ١٥ .

الصراط في القرآن « تحقيق علمي » :

وقد ثبت في السنة أن الصراط جسر على ظهر جهنم^(١) ، يمر عليه الناس جميعاً بعد الحساب ، وهو من أشد المواطن هولاً وخوفاً ، ويمرون عليه كالبرق الخاطف ، أو الريح العاصف ، أو زحفاً ... إلخ .

وقد ورد « الصراط » في القرآن الكريم « ٤٥ » مرة بلفظه هذا ، وكلها بمعنى « الطريق » مطلقاً ، إلا ثلاث آيات تحمل هذا ، وتحمل « الصراط » بمعناه الوارد في السنة (الجسر الممدود فوق جهنم) ، وهذه الآيات هي :
— ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاَكِبُونَ ﴾ المؤمنون : ٧٤ .

— ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُصِيرُونَ ﴾ ياسين : ٦٦ .

— ﴿ اخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ الصافات : ٢٢ — ٢٣ .

ويكاد المفسرون يجمعون على حملها على المعنى الأول فقط^(٢) ، إلا الإمام القرطبي — رحمه الله — فقد فسرهما بهذا أيضاً ، ثم قال :

« وقد روى عن عبد الله بن سلام تأويل هذه الآية غير ما تقدم ، وتأولها على أنها في يوم القيامة ، قال : إذا كان يوم القيامة ، ومُدَّ الصراط نادى مناد فليقم محمد ﷺ وأمته ، فيقومون برَّهم وفاجرهم ، يتبعونه ليجوزوا الصراط ، فإذا صاروا عليه طمس الله أعين فجارهم فاستبقوا الصراط فمن أين يصرونه حتى يجاوزوه ؟ ... وكذا سائر الأنبياء ذكره النحاس ، وقد ذكرناه في

(١) ثبت هذا في أحاديث كثيرة جداً منها في البخاري حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ ج ٧

ص ٢٠٥ باب : « الصراط جسر جهنم » .

(٢) راجعت في هذا تفسير ابن كثير ، وفتح القدير للشوكالي ، وتفسير الخازن ، والبعري ، وحاشية الجمل ، والمفردات للراغب ، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ، وكتاب التفسير من صحيح البخاري في السور الثلاث .

التذكرة (١) .

وقد جاءت آيات أخرى في القرآن تشير إلى الصراط « بمعناه الأخرى » ،
بغير لفظة مثل : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ﴾ مريم : ٧١ . فقد فسر
الورود هنا بوجوه منها : المرور على الصراط ، فيكون ذلك وروداً لجهنم ،
لأنه مضروب فوقها .

ويتقرر من هذا :

أن « الصراط » وإن كان ثابتاً بالتواتر في السنة الشريفة ، إلا أنه لم يرد في
القرآن الكريم صراحة ، بمعناه الأخرى المحدد ، ولذلك لم نضعه في أصول
العناصر القرآنية ، التي يتكون منها الموضوع ، تأكيداً للأصول العلمية التي
قررناها في قواعد التفسير الموضوعي سابقاً ، والتي تمنع إضافة عنصر
للموضوع القرآني من خارجه ، وإنما يؤتى بالسنة النبوية وما بعدها شرحاً
وتفسيراً فقط .

بيد أنني أرجح المعنى الذي ذكره الإمام القرطبي رحمه الله ، لأنه متفق
تماماً مع سياق الآيات في سورة ياسين ، ولو وجد سند صحيح لهذا الأثر ،
لكان نصاً في إثبات « صراط » ضمن عناصر الموضوع القرآني .

ولعل السر في ذكر « الصراط » إشارة لا تصريحاً هو شيوع هذه
العقيدة ، واستفادتها على السنة الرسل ، واشتارها بين الأمم ، مما يجعلها
كالحقيقة المقررة ، والبدئية المسلمة ، تكفي فيها الإشارة القرآنية ، ثم تفصلها
السنة النبوية ، والله تعالى أعلم بأسرار كتابه .

صفات الجنة والنار :

ولما كانت هذه هي غاية المتبني ، ونهاية المطاف ، ودار الخلود ،
استفاض القرآن الكريم في بيان أحوالها ، ومشاهدها ، ومنازلها ، وطعام
أهلها ، وشرابهم ، ولباسهم ، وسائر ما يتعلق بهم .

● أما النار — ونعوذ بالله منها — فقد فصل القرآن دركاتها ، وطبقاتها وبلاء

(١) أنظر حاشية الجمل ج ٣ ص ٥٢٢ .

أهلها ، وعدد أبوابها ، واصطراخ أهلها ، من طعام الزقوم ، وشراب الصديد والحميم ، وهول الغساق والغسلين ، وثياب النار ، وبشاعة المنظر ، وغير ذلك كثير في القرآن الكريم .

● أما الجنة — ونسأل الله تعالى منها الفردوس الأعلى بمنّه وكرمه — فقد استفاد القرآن الكريم في بيان ظلالها ، وثمارها ، وأنهارها ، وحُورها ، وآنية الذهب والفضة فيها ، وأرائكها وثمارها ، وحلل السندس والإستبرق على أهلها ، وحلية اللؤلؤ والذهب لرجالها ونسائها ، مع ما هم فيه من نضرة النعيم ، وأنهار الخمر واللبن والعسل ، والشراب الطهور ، ومزاج الزنجبيل والكافور ، ثم فوق هذا كله رضوان الله تعالى ، وجلال النظر إليه جل شأنه^(١) ، في دار لا تقاس بمقاييس الدنيا ، وإنما هي شيء وراء الحس والوهم^(٢) على ما قرره القرآن في إيجاز معجز : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ سورة السجدة : ١٧ .

والقرآن يذكر هذا كله بياناً للحقائق ، وتأسيساً للعقائد ، واستصلاحاً للناس في دنياهم ، واستنفاذاً لهم في آخراتهم ، فضلاً من الله ونعمة ، كما قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَأً ﴾ النبأ : ٣٩ .
﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴾ المزمل : ١٩ .

من أساليب القرآن :

ولذلك تعددت وتنوعت أساليب القرآن العظيم في عرض هذه الصفات ، تنوعاً عجيباً ، وتكاثرت وتناثرت في تضاعيف الآيات والصور على طرائق شتى ، ومنها :

أ — أفراد ذكر الجنة أو النار في موضع معين من السورة ، أو أفراد أحدهما في سورة كاملة .

ولا يكاد يوجد هذا في جانب « الجنة » إلا في السور الطوال ، أو في

(١) كل ما ذكرناه في صفات النار والجنة موجودة في القرآن نصاً ، وهو غيض من فيض .

(٢) الوهم : خطرات النفس وهواجسها ، والمعنى أن الخيال مهما امتد لا يبلغ حقيقة الجنة .

الإشارة العابرة مثل : ﴿ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ﴾ (١) . سورة الفرقان : ٢٤ .

ويكاد جانب « النار » يتفرد بهذا الأفراد ، إزعاجاً للإنسان عن شهواته وضلاله ، وتذكيراً له بما يوقظه من غفلته ، ولذلك يكثر توجيه هذا اللون إلى طواغيت الأمم ، وأكابر مجرميها ، وعتاة مترفيها ، لأنه أدخل في زجرهم ، أما إغراؤهم بالنعيم فلا يبلغ منهم مبلغ صاحبه ، لكثرة ما يهيمون فيه من ألوان الشهوات والملذات ، وهذا لون عجيب من الحكمة البالغة التي بُنِيَ عليها القرآن العظيم .

وهناك جانب آخر لكثرة أفراد النار ، وهو مناسبة فطرة الإنسان في إثارة السلامة من الخطر على اللذة ، ولذلك كان أعظم الآمال يوم القيامة ليس طلب النعيم ابتداءً ، وإنما النجاة من هول القيامة ، وبلاء النار ، ولو بالموت والعدم المحض ، وهذه أكبر أمنية لأهل النار : ﴿ وناذروا يا مالك ليقض علينا ربك ﴾ (٢) .

ولعل هذا هو حكمة ورود « المؤمنين » على النار ، ليروا مقدار فضل الله عليهم بالنجاة من هذا الهول ، ثم مضاعفة فضله بالنعيم .

ومن أمثلة هذا في القرآن قوله تعالى :

- ﴿ كَلَّا لَيَنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴾ وما أدراك ما الحُطَمَةُ * نار الله الْمُوقَدَةُ ﴿ الهمة : ٤ — ٦ . والآية الكريمة نزلت في طاغية قريش « أمية بن خلف » وأمثاله ، والحطمة النار التي تحطم كل ما يلقي فيها .
- وقال تعالى عن أبي لهب ﴿ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ سورة المسد : ٣ .
- وقال سبحانه عن فرعون هذه الأمة أبي جهل ﴿ فليذع نادية ﴾ سَدُّغُ الزَّبَانِيَةِ ﴿ العلق : ١٧ — ١٨ . ولم يرد في السور الثلاث ذكر للجنة ، وهذا كثير في القرآن الكريم .

(١) ذكرت النار قبلها في أول السورة ، ثم فصل بينها بكلام عن الكفار ، وجدلهم، وعنادهم .

(٢) سورة الزخرف : ٧٧ ، ومالك هو خازن النار .

ب — عرض مشاهد النعيم والجحيم مقترنين متجاورين ، حتى تكتمل دائماً لدى الإنسان صورة الجزاء بشقيه ، فتوقع في نفسه وجسده موازنة حاضرة بين المصيرين ، وبذلك يساق إلى النجاة من جميع جوانبه ، ويؤخذ عليه التأثير من جميع أقطاره ، فيختار على وعى وفهم أحد الأمرين ، ويحيا أو يهلك على بينة .

وهذا الضرب هو غالب أساليب القرآن في الحديث عن الجنة أو النار ، ولذلك نجده شائعاً مستفيضاً في معظم سور القرآن الكريم ، في الآية الواحدة ، وفي الآيتين ، وفي الجملة من الآيات ، وفي الموضع الواحد ، والعديد من مواضع السورة أحياناً ، ويكثر هذا في المفصل من السور الكريمة ، لأنه نزل تأسيساً للعقائد ، مثل : النبأ ، والغاشية ، والبينة ، والقارعة .

بل هناك سور كريمة تشكل هذه المقارنة طابعها العام الغالب ، خاصة بعد ذكر شيء من مشاهد القيامة مثل :

● سورة « الرحمن » التي تقارن بين النار ، والجنات المتعددة في نحو من نصفها .

● وسورة « الواقعة » كذلك ، حين قارنت بين الأزواج الثلاثة : « السابقون ، وأصحاب اليمين ، وأصحاب الشمال » في نحو ثلثيها .

● وتكاد سورة « الحاقة » تكون كلها في هذه المقارنة ، والمشاهد الممهدة للجزاء .

● ولقد كان رسول الله ﷺ يكثر من تذكير المسلمين كل أسبوع بهذه المعاني مقترنة ، وذلك بقراءة سورتي « السجدة » ، « الإنسان » في صلاة فجر الجمعة ، وبقراءة سورة « ق » على المنبر في خطبة الجمعة .

ومن الإعجاز المدهش أن كل سورة من هذه السور جميعاً تضمنت معاني ، وحقائق ، وأساليب جديدة وعديدة مع أن الموضوع واحد .

وعلى سبيل المثال — لا الحصر — نجد أن :

● سورة « ق » وردت فيها آية لم ترد في سواها هي قوله تعالى ﴿ يَوْمَ نَقُولُ

لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ﴿ ٣٠ .

● وسورة « السجدة » تفردت بوصف للجنة لم يأت في أخواتها :
﴿ فلا تعلم نفس ... ﴾ الآية : ١٧ .

● وسورة « الإنسان » وردت فيها أوصاف للجنة لم ترد في غيرها مثل :
﴿ مُتَكِينٍ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ ١٣ .

﴿ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا * قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ ... ﴾ ١٥ ، ١٦ .

﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴾ ١٧ .

فنفي الشمس والزمهرير ، وإثبات القوارير ، ومزاج الزنجبيل لم يأت إلا في هذه السورة الكريمة .

● وسورة « الرحمن » تفردت بأوصاف للنار والجنة لم ترد في غيرها :

﴿ هذه جهنم التي يُكَذِّبُ بِهَا الْمَجْرُمُونَ * يَطُوفُونَ فِيهَا وَلَئِنِ حَمِيمٍ
إِنْ ﴾ ٤٣ ، ٤٤ .

﴿ كَانَتْهُمْ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ ٥٨ .

أمثلة قرآنية جامعة :

قد تقرر إذن استفاضة هذا اللون في القرآن العظيم ، ولذلك نكتفي
بذكر بعض الأمثلة القرآنية الجامعة ، التي تقترن فيها صورتان :

● قال تعالى في آية واحدة جامعة :

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ
لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ
مُصَفًّى ، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ، كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي
النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ سورة محمد : ١٥ .

● وقال تعالى في آيتين جامعتين :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ

ولذلك أكد الله تعالى خلود الجنة والنار « بالأبدية » ليخرجه من المكث الطويل إلى البقاء الدائم ، لأن معنى الأبد * مدة الزمان الممتد ، الذى لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان (١) .

وقد ورد تأكيد الجنة بالخلود الأبدى فى « تسع آيات » ، وورد تأكيد خلود النار بالأبدية « ثلاث مرات » (٢) « الآية : ١٦٩ سورة النساء ، والآية : ٦٥ الأحزاب ، والآية : ٢٣ الجن » .

هذا عدا الآيات الأخرى — بغير هذا الأسلوب — مثل قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ المائدة : ٣٧ .

فقى الآية الكريمة نفى للخروج منها ، وإثبات للعذاب الدائم .
ويقول تعالى عن أهل الجنة : ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ الحجر : ٤٨ .

ولا يحل لمسلم أن يتأول هذه الآيات بأدنى شيء يخالف ظاهرها وحقيقتها ، ومن قال بغير ذلك فقد خالف صريح القرآن ، وكذب متواتر السنة ، وكفر بدين الله كفراً مبيناً ، نعوذ بالله تعالى من فتنة القول والعمل .

التيه الثانى : البعث والجزاء حقائق مؤكدة :

فليس البعث تَرْقِياً روحياً كما زعم الزنادقة والملحدون فى آيات الله ، وليس فيه أى تصوير مجازى ، وإنما هو حقائق أكيدة ، سواء فى انقلاب الكون وتصدهه بأمر ربه ، لا باستنفاد طاقته كما يزعم الملاحدة المعاصرون ، أو قيام جميع الناس فيه بذواتهم ، وأوصافهم ، وأجسامهم ، ونطق جوارحهم نطقاً حقيقياً ، ووزن الأعمال وزناً حقيقياً ، (وعلم الكيفية عند الله تعالى ...) وهكذا كل حقائق النشأة الآخرة ..

ومن هنا يتقرر أن العذاب ، والنعم كلاهما أمر حقيقى ، وليس جزاء

(١) المفردات للراغب مادة « أبد » ص ٨ .

(٢) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص ١ .

روحياً ، أو فكرياً ، أو ترقياً إلى ما يشبه الملائكة في الجنة كما زعمت النصارى وأمثالهم ، فإن هذا وأمثاله ، كلها ضروب من جدليات الفكر البشرى ، وأضاليله التى تخالف حقائق الوحي الإلهى ، على ألسنة الرسل جميعاً ، والتى يمثلها القرآن جميعاً أصدق تمثيل ، لأنه كتاب محفوظ بلفظه وحروفه ، ولم يتطرق إليه أدنى شائبة من التحريف أو التغير ، بفضل الوعد الإلهى الكريم .

ومن يتأمل القرآن الكريم يجده على غاية الصراحة فى إثبات الحقيقة الكاملة لكل أحوال النشأة الآخرة .

وقد قرأنا فى الآيات السابقة أن أهل النار يُسْقون ماءً حاراً فيقطع أمعاءهم ، وتقطع لهم ثياب من نار ، وتنضج جلودهم من النار ، وتبدل دائماً ... إلخ ، وكل هذه معان حسية واضحة محددة .

وكذلك قرأنا فى أوصاف أهل الجنة شرايبهم من أنهار اللبن والعسل والخمر ، وإثبات رائحة الكافور والزنجبيل ، وكسوتهم بالحرير ، وتحليتهم بالذهب واللؤلؤ ... إلخ ، وهذه أمور حسية محددة وصريحة .

فلا يحل لمسلم قط أن يتأول هذه الآيات والمعانى ، أو أن يصرفها عن ظاهر الكلام العربى ، والمدلول الشرعى الذى فهمه النبى ﷺ ، وأفهمه أصحابه ، وتواتر تواتر اليقين والبدهيات .

على أننا ننبه هنا إلى أمر ضرورى هو : أن قوانين الحياة الأخرى ستختلف عن الدنيا ، حتى تناسب أهلها ، فلا يصح قياس هذه على تلك .

فقوانين الله فى الدنيا تحكم باحتراق الجسد من أدنى النار .

وقوانين الله تعالى فى الآخرة تحكم ببقاء الجسد رغم هذا الهول ، كما هو صريح القرآن : ﴿ ... وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ .. ﴾ سورة إبراهيم : ١٧ وكذلك فى الجنة يكون النعيم للأجساد ، فتلذ الأعين ، وتسمع الأذن كل طيب ، ولهم فيها أزواج مطهرة ، ويأكلون ويشربون ، ويكونون على سرر متقابلين ، ويتزعم الغل من قلوبهم ، وغير ذلك من الأمور التى يراد بها حقائقها .

لكن الأجساد تعطى خصائص جديدة ، ويكون لها من النعيم الحسى ما يناسب جلالها وعظمتها ، ولذلك كان ابن عباس رضى الله عنهما يقول :
« ليس فى الدنيا مما فى الجنة شىء إلا الأسماء » (١) أى أن فيها فاكهة ليست كفاكهة الدنيا ، فالاسم واحد ، والحقيقة مختلفة ، والكمال فى جانب الجنة ، وهكذا فى كل شىء .

ولعل أجمع ما يبين هذه الحقيقة هو الحديث القدسى الشريف عن النبى
ﷺ : « قال الله تعالى : أَعَزَّتْ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ
سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » قال أبو هريرة : وقرأوا إن شئتم :
﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ (٢) .

اللهم يا حى يا قيوم .
يا ذا الجلال والإكرام .
اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى بفضلِكَ العظيم .
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

* * * *

(١) انظر فتح القدير للشوكانى ج ١ ص ٥٥ فى تفسير الآية رقم ٢٥ من سورة البقرة ، وقد عزاه إلى ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم .

(٢) الحديث رواه البخارى ومسلم وغيرهما ، وانظر البخارى ج ٦ ص ٢١ تفسير سورة
« تنزيل السجدة » ، والآية المذكورة رقم : ١٧ منها .

« المراجع والمصادر (١) »

أولاً : القرآن الكريم وتفسيره وعلومه :

- ١ — القرآن الكريم (٢)
- ٢ — جامع البيان ... — للإمام محمد بن جرير الطبرى .
- ٣ — تفسير القرآن العظيم — للإمام ابن كثير .
- ٤ — معالم التنزيل ... — للإمام البغوى .
- ٥ — فتح القدير ... — للإمام الشوكانى .
- ٦ — لباب التأويل ... — للإمام الخازن .
- ٧ — مفاتيح الغيب ... — للإمام الفخر الرازى .
- ٨ — إرشاد العقل السليم ... — للإمام أبى السعود .
- ٩ — أنوار التنزيل ... — للإمام البيضاوى .
- ١٠ — تفسير الجلالين — للإمامين : جلال الدين السيوطى ،
وجلال الدين المحلى .
- ١١ — الفتوحات الإلهية (٣) ... — للإمام سليمان بن عمر الشهير
(بالجمل) .
- ١٢ — حاشية الصاوى على الجلالين — للإمام أحمد الصاوى .
- ١٣ — فى ظلال القرآن — للشهيد سيد قطب .
- ١٤ — نيل المرام من تفسير آيات الأحكام — للإمام محمد صديق خان .
- ١٥ — أقسام القرآن — للإمام ابن القيم .

(١) راعينا فى ترتيبها عدة اعتبارات ، كالتقارب الموضوعى ، والزمنى ما أمكن .
(٢) أرقام الآيات الكريمة مأخوذة من المصحف الشريف المطبوع فى مصر عام ١٣٤٢ هـ وجاء فى تعريف العلماء الذين أشرفوا على إخراجه أنه : « أثبتت فى عدّ آياته طريقة الكوفيين ، عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمى ، عن على بن أبى طالب ... وآى القرآن على طريقته :
٦٢٣٦ . »

(٣) اشتهرت بحاشية الجمل على الجلالين .

- ١٦ — تأويل مشكل القرآن — للإمام ابن قتيبة .
- ١٧ — المفردات — للإمام الراغب الأصفهاني .
- ١٨ — نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن — للإمام أبي بكر السجستاني .
- ١٩ — مقدمة في أصول التفسير — للإمام ابن تيمية (تحقيق الدكتور : عدنان زررور) .
- ٢٠ — التفسير البياني للقرآن الكريم — للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء) .
- ٢١ — المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم — للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي .
- ٢٢ — معجم ألفاظ القرآن الكريم — مجمع اللغة العربية بالقاهرة .
- ٢٣ — المعجم المفهرس لموضوعات القرآن — للدكتور عبد الصبور مرزوق (١) .
- ٢٤ — معجم غريب القرآن — للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي .
- ٢٥ — دراسات لأسلوب القرآن الكريم (٢) — للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة .
- ٢٦ — أسرار التكرار في القرآن (٣) — للإمام الكرمانى (تحقيق الأستاذ عبد القادر عطا) .
- ٢٧ — تفصيل آيات القرآن الحكيم — للمستشرق جول لا بوم (٤) .
- ٢٨ — المستدرک — للمستشرق إدوار مونتيه (٤) .
- ٢٩ — الإتقان في علوم القرآن — للإمام جلال الدين السيوطى .
- ٣٠ — البرهان في علوم القرآن — للإمام بدر الدين الزركشى .

(١) مخطوط وقد أشرت إليه سابقا (ص ٣٨) .

(٢) يقع في أحد عشر مجلدا ، ومطبوع في مطبعة السعادة ، ومطبعة حسان بالقاهرة .

(٣) اسم الكتاب الأصلي : « البرهان في توجيه متشابه القرآن ... » ، طبعة دار الاعتصام بالقاهرة .

(٤) نقلهما إلى العربية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ، وجعلهما في مجلد واحد كبير ، (انظر الطبعة الثانية : ١٣٧٤ هـ — ١٩٥٤ م) .

- ٣١ — منهج الفرقان في علوم القرآن — للشيخ محمد علي سلامة .
- ٣٢ — مناهل العرفان في علوم القرآن — للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني .
- ٣٣ — المدخل لدراسة القرآن الكريم — للدكتور محمد أبي شهبه .
- ٣٤ — التفسير والمفسرون — للدكتور محمد حسين الذهبي .
- ٣٥ — التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — للدكتور أحمد السيد الكومي
- ٣٦ — البداية في التفسير الموضوعي — للدكتور عبد الحى الفرماوى
- ٣٧ — محاضرات في التفسير الموضوعي (١) — للشيخ فوزى السيد عثمان
- ٣٨ — النبأ العظيم — للدكتور محمد عبد الله دراز
- ٣٩ — مدخل إلى القرآن الكريم — للدكتور محمد عبد الله دراز (ترجمة الأستاذ محمد عبد العظيم) .
- ٤٠ — المنهاج القرآنى في التشريع — للمؤلف (رسالة دكتوراه — مكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة) .
- ٤١ — معركة الوجود بين القرآن والتلمود — للمؤلف .
- ٤٢ — اليهود في القرآن — للشيخ محمد عزة دروزه .
- ٤٣ — الصبر في القرآن — للدكتور يوسف القرضاوى .
- ٤٤ — اليهود في القرآن — للأستاذ عفيف طيارة .
- ٤٥ — الإنسان في القرآن — للأستاذ عباس العقاد .
- ٤٦ — دلائل النظام — للإمام عبد الحميد الفراهى (٢) .
- ٤٧ — إمعان النظر في نظام الآى والسور — للشيخ محمد عناية الله محمد هداية الله (٣) .
- ٤٨ — الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم — للدكتور محمد محمود حجازى .
- ٤٩ — الوحي المحمدى — للشيخ محمد رشيد رضا .

(١) رسالة صغيرة (مطبعة الآداب بسوهاج ، مكتبة الشعب ١٩٦٠ م) .

(٢) مطبعة الدائرة الحميدية — الهند — ١٣٨٨ هـ .

(٣) رسالة مقدمة لكلية أصول الدين بالرياض (١٤٠١ هـ — ١٩٨١ م) .

ثانياً : الحديث النبوى وعلومه :

- ٥٠ - الجامع الصحيح - للإمام محمد بن إسماعيل البخارى .
- ٥١ - صحيح مسلم - للإمام مسلم بن الحجاج .
- ٥٢ - فتح البارى بشرح صحيح البخارى (١) - للإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى
- ٥٣ - الصحيح المسند من أسباب النزول - للشيخ مقبل بن هادى الوادعى .
- ٥٤ - الفتح الكبير فى ضم الزيادة - ترتيب الشيخ يوسف النبهانى (٢)
- إلى الجامع الصغير
- ٥٥ - الوضع فى الحديث - للدكتور عمر بن حسن عثمان فلاته
- ٥٦ - قواعد فى علوم الحديث - للشيخ التهانوى (تحقيق الشيخ أبى غنّة) .

كتب اللغة :

- ٥٧ - الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) - للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري (تحقيق أحمد عبد الغفور عطار) .
- ٥٨ - القاموس المحيط - للإمام الفيروزبای .
- ٥٩ - المختار من صحاح اللغة - للشيخين محبى الدين عبد الحميد ، والسبكى .
- ٦٠ - مغنى اللبيب عن كتب الأعراب - للإمام ابن هشام الأنصارى - المصرى .

رابعاً : كتب مُنوعة :

- ٦١ - الأسماء والصفات - للإمام البيهقى .

(١) تحقيق وترقيم ومقابلة الشيخ عبد العزيز بن باز ، والأستاذ محمد قواد عبد الباقي ، ومحب الدين الخطيب .

(٢) الزيادة ، والجامع الصغير كلاهما للسيوطى رحمه الله .

- ٦٢ — تحرير القواعد المنطقية ... — للإمام قطب الدين الرازى
٦٣ — تهافت الفلاسفة — للإمام أبى حامد الغزالى .
٦٤ — جامع العلوم والحكم — للإمام ابن رجب الحنبلى .
٦٥ — الغزو الفكرى والتيارات — للمؤلف .
المعادية للإسلام

* * * *

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة :	٣
الباب الأول : حقائق التفسير وأصوله	١١
الفصل الأول : التفسير بمعناه العام :	١٣
(تعريف التفسير — نشأته — تدوينه ومراحلته — أنواعه ومناهجه)	١٦
الفصل الثاني : حقائق التفسير الموضوعي وأصوله	١٩
● المبحث الأول : معنى التفسير الموضوعي :	١٩
(تعريف الجزأين — تعريف التفسير الموضوعي — تحقيق علمي حول	
لفظ الموضوعي)	٢١
● المبحث الثاني : أنواع التفسير الموضوعي ومناهجه :	٢٤
النوع الأول العام ص ٢٤ — النوع الثاني الخاص	٢٥
مناهج الموضوعي (الوجيز — الوسيط — البسيط)	٢٦
● المبحث الثالث : نشأة التفسير الموضوعي وتطوره :	٢٨
(العصر النبوي — عصر الصحابة والتابعين — بداية التدوين —	
الاختصاص)	٣٣
● المبحث الرابع : أسباب بروز وتطور هذا التفسير الجديد :	٣٤
(اتجاه البحث العلمي إلى التخصص — عناصر جديدة في ميدان	
الدراسات الإسلامية)	٣٤
(جهود علماء المسلمين ومؤلفاتهم)	٣٥
● المبحث الخامس : أهمية التفسير الموضوعي وضرورته وفوائده	٤٠
(إبراز إعجاز القرآن — الوفاء بحاجة العصر)	٤٢

٤٣	(تأصيل الدراسات القرآنية والعربية) :
٤٨	أولاً : علم الأصول القرآنية
٤٨	ثانياً : علم الإعجاز التشريعي
٤٩	ثالثاً : علم الحكمة القرآنية
٤٩	رابعاً : تصحيح مسار الدراسات القائمة :
٥٢	أ - تصحيح طريقة النظر في القرآن الكريم
٥٣	ب - إصلاح طريقة التفسير وانضاجه
٥٣	ج - ضبط القواعد العلمية
٥٦	● المبحث السادس : منهج البحث في التفسير الموضوعي :
٥٦	أولاً : الخطوات إجمالاً
٥٧	ثانياً : الخطوات تفصيلاً : (ثمانى خطوات)
٦٧	● المبحث السابع : قواعد وتنبيهات ضرورية :
	أولاً : الالتزام التام بعناصر القرآن ، وظيفة السنة النبوية
٦٨	في التفسير الموضوعي
٧١	ثانياً : التقيد التام بصحيح المأثور
٧٣	ثالثاً : تجنب الحشو والاستطراد في التعليق
٧٤	رابعاً : التدقيق التام قبل التقيد والتأصيل
٧٨	خامساً : مراعاة خصائص القرآن الكريم :
٨٢	أ : أصل الأصول ب : غاية الأحكام والاتقان ج : كتاب الهداية
٨٣	د : القرآن عربى اللسان لا الصفات
٨٧	● تتمات ورد شبهات :
٨٧	أولاً : حكم الجمع الموضوعي وتفسيره
٨٨	ثانياً : وجوه الترتيب القرآني وموقع الجمع الموضوعي منها
٩١	ثالثاً : شبهات ورددها
٩٢	حكمة توزيع الموضوعات في السور والآيات

٩٥	الباب الثاني : نماذج من التفسير الموضوعي
٩٧	الموضوع الأول : الوجدانية والتوحيد في القرآن الكريم :
١٠١	تمهيد وتعريف — الوجدانية والتوحيد — صفات الله تعالى وأسمائه
١٠٣	الوجود الإلهي حقيقة مسلمة — ضلال البشر في عقيدة التوحيد
١٠٤	موقف القرآن الكريم من الموضوع :
١٠٥	اهتمام بالغ — جوامع الألفاظ — أصل الأصول جميعا
١٠٦	أساس دعوة الرسل عليهم السلام — الطريق الإجمالي
١٠٧	الطريق التفصيلي (من نوح إلى محمد عليهما السلام)
١١٠	الربوبية والألوهية — وصفان لا يفترقان
١١٢	الوجدانية بمجموع الأمرين — استعمالات الوصفين في القرآن الكريم ...
١١٤	التوحيد عقيدة شاملة
١١٦	أساليب القرآن في الحديث عن الوجدانية والتوحيد
١٢٠	الاستدلال القرآني — وأنواع الأدلة القرآنية
١٢٥	الشرك ظنون وأوهام
١٢٧	الموضوع الثاني : المعية في ضوء القرآن الكريم :
١٢٩	المعنى اللغوي — ورود الموضوع في القرآن الكريم
١٣٠	الأنواع الجامعة للمعية في القرآن الكريم :
	النوع الأول : معية الله تعالى لعباده — والمراد معية الصفات
١٣١	لا الذات
١٣٢	المعية الإلهية العامة، والخاصة
١٣٤	النوع الثاني : معية العباد لله تعالى ؛ ومنع القرآن لها
١٣٧	النوع الثالث : معية الناس لما حولهم وأقسامها
١٤٠	المعية الدينية لرسول الله والأصول التي تقوم عليها
١٤٤	طريقة القرآن في إثبات المعية للرسول عليهم السلام . الإجمالي
١٤٥	التفصيلي (من نوح إلى محمد عليهما السلام)

الموضوع	الصفحة
المعية الحمديدية وتفصيل القرآن لها	١٥١
التأئج	١٥٥
الموضوع الثالث : التبعية في ضوء القرآن :	١٥٩
المعنوى اللغوى - وروده في القرآن الكريم - أنواع التبعية	١٦١
التبعية المحموده ، والتبعية المذمومة	١٦٢
موقف القرآن من التبعية المحموده وأقسامها :	١٦٣
القسم الأول : اتباع الوحى الإلهى	١٦٤
القسم الثانى : اتباع الرسل عليهم السلام	١٦٤
طريقة القرآن في تسجيل التبعية للرسل عليهم السلام :	
(الطريق الإجمالى العام)	١٦٥
الطريق التفصيلى (من نوح إلى محمد عليهما السلام)	١٦٦
مثالان جامعان عن الرسول ﷺ وأصحابه	١٧٣
المثال الأول : عن المعية	١٧٤
الأصول الأربعة : (المنهاج - الإمام - الجماعة - الطريقة الصحیحة)	١٧٥
المثال الثانى : عن التبعية والأصول الأربعة أيضا	١٧٦
القسم الثالث للتبعية المحموده : اتباع الصالحين	١٧٧
موقف القرآن الكريم من التبعية المذمومة وأقسامها :	١٧٨
القسم الأول : اتباع الذات فى الباطل - الثانى اتباع الغير فى الباطل : ..	١٧٩
(اتباع الشيطان - اتباع الأسلاف والآباء - اتباع الطواغيت)	١٨١
موقف الطواغيت من تبعية الرسل عليهم السلام	١٨٢
جزاء التابع والمتبوع	١٨٥
الموضوع الرابع : العلم والعلماء فى ضوء القرآن الكريم :	١٩١
معنى العلم - ورود الموضوع فى القرآن - سعة الموضوع سعة بالغة : ...	١٩٢
أولاً : شرف العلم فى القرآن الكريم	١٩٢
ثانياً : العلم تكليف قرآنى	١٩٥
ثالثاً : أقسام العلم فى القرآن الكريم :	١٩٧

١٩٧	القسم الأول : العلم المطلق المحيط وفيه تفصيلات :
	(القاعدة الكلية — العلم بالجزئيات — المجالات التي يتفرد بها العلم
٢٠٠	الإلهي)
	(علم الغيب جملة — مفاتيح الغيب خاصة — أخفى الخفيات —
٢٠٢	حقائق الأشياء)
	(النتائج التي يرتبها القرآن على العلم الإلهي المطلق : المراقبة —
٢٠٦	البعث — التشريع)
٢٠٨	القسم الثاني : العلم المحدود :
٢١٣	العلوم الوهية ، والعلوم الكسبية
٢١٥	الأصل الرباني لعلوم الاكتساب
٢١٧	المحمود والمذموم منها
٢٢٣	رابعاً : آداب العلم والرحلة في طلبه :
٢٢٤	آداب المعلم ، وآداب المتعلم
	مثال جامع للرحلة العلمية وآدابها (موسى والخضر عليهما
٢٢٩	السلام)
٢٣٣	الموضوع الخامس : الآخرة ومشاهدها في ضوء القرآن :
٢٣٦	معنى الآخرة ومشاهدها — ورود ألفاظ الموضوع في القرآن الكريم
٢٣٧	من أسرار الإعجاز القرآني في تصريف الألفاظ
٢٤٠	غاية السعة في تناول الموضوع :
٢٤٢	أولاً : حقيقة لا ريب فيها
٢٤٢	ثانياً : غاية الوجود وحكمته
٢٤٤	ثالثاً : ضرورة لضبط الدنيا
٢٤٤	رابعاً : من أدلة القرآن عليها
٢٤٦	خامساً : من مشاهد الآخرة :
٢٤٨	١ — نفخة الصعق ، ٢ — نفخة الإحياء
٢٤٨	٣ — تصدع الكون وتبديله

الموضوع	الصفحة
٤ - أصول الناس من البعث إلى الفصل :	٢٥١
أولاً : الشتات الشامل	٢٥٢
ثانياً : الحشر والتمييز بين المؤمن والكافر	٢٥٢
ثالثاً : طول الموقف وحكمته	٢٢٤
رابعاً : أحوال الموقف وأهواله	٢٢٤
خامساً : الحساب والفصل :	٢٥٦
١ - كل أمة جاثية ٢ - والرسول شاهدة ٣ - اعتراف الأمم	٢٥٧
٤ - الحساب الفردي - ركائز العدل الإلهي	
(الصحف - الشهود - الميزان)	٢٦٠
٥ - الزمر المسوقة إلى الجزاء	٢٦٢
الصراط في القرآن (تحقيق علمي)	٢٦٣
صفات الجنة والنار	٢٦٤
من أساليب القرآن	٢٦٥
أمثلة قرآنية جامعة	٢٦٨
تنبيهان مهمان :	٢٦٩
التنبيه الأول : الخلود الأبدى	٢٦٩
التنبيه الثاني : البعث والجزاء حقائق مؤكدة	٢٧٠
المراجع والمصادر	٢٧٣
فهرس الموضوعات	٢٧٧

﴿ تم بحمد الله وفضله ﴾

هذا الكتاب

التفسير الموضوعي : علم قديم النشأة ، جديد الوجهة ، ينهض في أوائه المقدور ، شاهداً جديداً على الإعجاز المتجدد مع العصور ، وملتباً حاجة البشرية إلى الهداية الربانية .

وقدشاع : التأليف في هذا اللون التفسيري ، واهتم به العلماء ، والجامعات ، لكنه لا يزال في مراحله الأولى ، يحتاج إلى ضبط علمي شامل ، ليكون خليقاً بالانتساب إلى القرآن ، وليتبوأ مكانته العليا من علوم الإسلام .

وهذا الكتاب : محاولة علمية جادة ، لتحديد معالم هذا العلم الجديد ، وخطوة في الطريق الصحيح لضبط حقائقه وأصوله ، ورّد متفرقاته إلى خطوطها الجامعة ، حتى تقوم لنا خطة علمية محكمة ، تكون معياراً للتأليف ، وميزاناً للنمط العلمي المطلوب ، في الكتب والرسائل العلمية المفردة ، ثم ليقوم على أساسها في النهاية : (التفسير الموضوعي الجامع) ، على نمط موسوعات التفسير التحليلي ، ليسد حاجة المكتبة الإسلامية علمياً ، ويلبي حاجة الأمة الإسلامية عملياً ، ويقيم حجة القرآن في هذا الزمان ، وأنه غاية الكمال والتمام .

